

مغربی مصنف کیرن آدم سٹراک کی دھڑلے سے ڈوبی ہوئی تحریر پر بے لاک تبصرہ

پیغمبر الہی

مصنف

مولانا کاظم رزاقی

ابن عالمی رشتہ الفاضل

تقدیم

مفت کرامت اللہ قرآن عثمان

سیکریٹری جنرل دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

والضحیٰ پبلیکیشنز

مغربی مصنف کین آرم سٹرانگ کی زہریلی ڈوبی ہوئی تحریر پر بے لاک تبصرہ

پیغمبر انسانیت

مصنف

مولانا ڈاکٹر غلام زر قانی

ابن علامہ ارشد الفاؤزی

تقدیم

مفسر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی

سیکٹری جنرل و نائب سیکٹری سائنس و ٹیکنالوجی

والضحیٰ پبلیکیشنز

داتا دربار مارکیٹ لاہور - پاکستان

0300-7259263, 0315-4959263

جملہ حقوق محفوظ ہیں

کتاب	پیغمبر انسانیت
مصنف	مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی
حساب ارتضا	محمد رضا الحسن قادری؛ مؤسس دائر الاسلام، لاہور
ناشر	والضحیٰ پبلی کیشنز، دربار مارکیٹ، لاہور، پاکستان
لیگل ایڈوائزر	محمد صدیق الحسنات ڈوگر؛ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

تاریخ اشاعت ربیع الاول 1435ھ / جنوری 2014ء

تعداد 1100

قیمت

ملنے کے پتے

مکتبہ فیضانِ مدینہ، مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد 6021452-0346-0312-6561574

مکتبہ نوریہ رضویہ پبلی کیشنز؛ فیصل آباد، لاہور	دار الاسلام؛ داتا دربار مارکیٹ، لاہور
مکتبہ صدر الشریعہ؛ دربار مارکیٹ، لاہور	انوار الاسلام؛ چشتیاں، بہاول نگر
مکتبہ غوثیہ ہول سیل؛ کراچی	رضا بک شاپ؛ گجرات
اسلامک بک کارپوریشن؛ راول پنڈی	مکتبہ شمس و قمر؛ بھائی چوک، لاہور
مکتبہ قادریہ؛ لاہور، گجرات، کراچی، گوجران والا	مکتبہ اہل سنت؛ فیصل آباد، لاہور
مکتبہ امام احمد رضا؛ لاہور، راول پنڈی	دار النور؛ داتا دربار مارکیٹ، لاہور
ہجویری بک شاپ؛ گنج بخش روڈ، لاہور	ضیاء القرآن پبلی کیشنز؛ لاہور، کراچی
احمد بک کارپوریشن؛ راول پنڈی	مکتبہ برکات المدینہ؛ کراچی
مکتبہ درس نظامی؛ پاک پتن شریف	علامہ فضل حق پبلی کیشنز؛ لاہور

شرف انتساب

والد گرامی قائد اہل سنت

علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ

کے نام

جن کے اچھوتے اسلوب تحریر سے

تنقید و تبصرے کا شعور بیدار ہوا

غلام زرقانی

ایک نظر میں

نام: غلام زرقانی
 قلمی نام: نامی دہلوی
 پیدائش: جمشید پور، ۴ جنوری ۱۹۶۸ء
 والد گرامی: قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ و الرضوان
 تعلیم: انٹرمیڈیٹ آف سائنس کریم شہی کالج، جمشید پور
 بی۔ اے (اردو) رانچی یونیورسٹی
 درس نظامی دارالعلوم فیض الرسول، براؤن شریف
 بی۔ اے (اسلامیات) کلیۃ الدعوة الاسلامیہ، لیبیا
 دراسات علیا (علوم قرآن) کلیۃ الدعوة الاسلامیہ، لیبیا
 ایم۔ اے (عربی ادب) جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی
 پی۔ ایچ۔ ڈی جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی
 انفارمیشن ٹکنالوجی بی۔ سی۔ سی۔ آئی، ہیوسٹن
 ذمہ داریاں: بانی و چیئر مین حجاز فاؤنڈیشن آف امریکہ، ہیوسٹن، امریکہ

صدر و مہتمم	مدرسہ فیض العلوم، جمشید پور، انڈیا
امیر جامعہ	جامعہ حضرت نظام الدین اولیا، دہلی
سربراہ اعلیٰ	مرکزی ادارہ شرعیہ، پٹنہ
مہتمم	اسلامی مرکز، رانچی
سرپرست	ضیاء الاسلام کولکاتا
سربراہ اعلیٰ	جیلانی ایجوکیشنل ٹرسٹ، بلیا
صدر	تنظیم اہل سنت، جمشید پور
جنرل سکریٹری	رویت ہلال کمیٹی آف نارٹھ امریکہ، امریکہ
مہتمم	باری مسجد، جمشید پور

مصرفیات:	خطابت	جامع مکہ مسجد، ہیوسٹن، امریکہ
	اسٹنٹ پروفیسر لون اشار کالج، ہیوسٹن، امریکہ	
	کالم نگاری	روزنامہ ”انقلاب“ دہلی وغیرہ
	تدریس	حجاز انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، ہیوسٹن
	مدیر اعلیٰ	سہ ماہی ”آیات“ امریکہ و ہند سے نکلنے والا جریدہ
مشاغل :	درس و تدریس، تصنیف و تالیف، خطابت، شعر و شاعری، ملی خدمات	
قلمی خدمات:	تقریباً پچاس سے زائد مقالات و مضامین اور تبصرے جو ہندوستان، امریکہ اور پاکستان کے رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔	

تصانیف

۱- فیضان القرآن (دلکش اسلوب میں قرآن کریم کا ترجمہ بیانیہ)

۲ مساهمة غلام علی آزاد بلکرامی و اثرائه فی اللغة العربية و آدابها (عربی)

3. Islamic Supplicatrion (English)
4. Essence of the Quran (English)
5. Prophets in the Quran (English)
6. Message of the Quran (English)
7. Message of the Hadith (English)
8. Fundamental Islamic Beliefs (English)
9. Authentic Way of Prayer (English)
10. Authentic Way of Fasting & Zakat (English)
11. Authentic Way of Hajj & Umrah (English)
12. Authentic Way of Marriage & Divorce (English)
13. Authentically Recognized Halal & Haram (English)

۱۴- حدیث دل (نعتیہ مجموعہ)

۱۵- علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اور دعوت اسلامی

۱۶- فکر و نظر کے درپے

۱۷- پیغمبر انسانیت (مغربی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب پر تنقید)

تقریریں، تخریج اور تقدیم

۱۸- تجلیات رضا: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ

- ۱۹- خطبات استقبالیہ: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ
 ۲۰- فقہ، حدیث اور جہاد کی شرعی حیثیت: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ
 ۲۱- عینی مشاہدات: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ
 ۲۲- اظہار عقیدت: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ
 ۲۳- بزبان حکایت: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ
 ۲۴- شخصیات: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ

زیر ترتیب

- ۱- الامن و العلی کی تلخیص و تسہیل: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ (مع اضافہ و تکمیل)
 ۲- تفسیر اُم القرآن: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ (مع اضافہ و تکمیل)
 ۳- صدائے قلم: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ (خطوط کا مجموعہ)
 ۴- افکار و نظریات: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ (مقالات کا مجموعہ)
 ۵- مطالعہ دیوبندیت: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ (مع اضافہ و تکمیل)
 ۶- علم و آگہی: علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ (ملی مسائل پر بے لاگ تبصروں کا مجموعہ)

زیر تصنیف

- ۷- حرفے حکایت (سبق آموز واقعات)
 ۸- تفہیم خیالات (مقالات کا مجموعہ)
 ۹- فیضان القرآن (قرآن کریم کا ترجمہ بیانیہ ایک اچھوتے اسلوب میں)
 ۱۰- ضرب قلم (اسلامیات پر مغربی مفکرین کے اعتراضات کا تعاقب)
 ۱۱- Days of the Prophet (انگریزی میں)
 ۱۲- سوزِ دل (نعتیہ کلام کا دوسرا مجموعہ)

مشمولات

صفحہ	عنوان
13	آغازیہ
17	تقدیم: ترجمان اسلام مفکر ملت علامہ قمر الزماں اعظمی
23	تعارف کیرن آر مسٹر انگ
25	زیر بحث کتاب
31	حدیث کی واقعی حیثیت
33	عہد رسالت میں تدوین حدیث
40	تدوین حدیث کی اجتماعی تحریک
41	غار حرا میں عزلت نشینی
49	حقیقت وحی
59	عظمت مصطفیٰ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
60	حجر اسود کی تنصیب
62	حلف الفضول میں کردار
64	مکہ مکرمہ کے تحفظ میں پیش قدمی
67	جذبہ تنقیص کے پہلو میں توصیف
77	آیات کی خود ساختہ تعبیر

83	سرچشمہ علم و حکمت
86	رسول اکرم کے لکھنے اور پڑھنے پر دلائل
91	اعلانے کلمۃ الحق سے گریز نہیں
92	پہلی شہادت
93	دوسری شہادت
96	تیسری شہادت
99	واقعہ غرانیق کی حیثیت
104	قرآن کریم سے
107	احادیث کریمہ سے
109	ایک شبہ کا ازالہ
110	عقلیات سے
113	ایک اہم بات
114	عقیدہ عصمت رسالت
121	ایک شبہ کا ازالہ
123	حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ
124	واقعہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ
126	سفر طائف اور جذبہ تبلیغ اسلام
130	ایک اور بے بنیاد الزام
132	آیات قرآنیہ کی مناسب توجیہ
134	عتاب الہی کی توجیہ
137	عمومی نبوت

141	اسلام اہل کتاب کے لیے بھی
151	حقائق سے چشم پوشی
153	شب ہجرت دشمنوں کے زرخے میں
155	شب ہجرت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ
157	حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کی تصاویر
159	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گریہ وزاری
162	حقیقت نبوت کو سمجھنے والے صرف چند تھے
165	معراج کی شب رویت باری تعالیٰ
166	پراسرار یہودی کہانیاں
172	اثبات رویت باری تعالیٰ
173	رویت باری تعالیٰ کے قائلین کے دلائل
174	رویت باری تعالیٰ کی نفی کرنے والوں کے دلائل
175	مختلف اقوال کے درمیان ترجیح
177	میدان جنگ
178	غزوہ بنو قریظہ
182	غزوہ قیقاع
187	ازدواجی حالات
187	حضرت زینب بنت جحش سے نکاح
194	واقعہ فک
197	عجیب و غریب اتہامات
201	مصادر و مراجع

آغازیہ

میرے ایک دوست نے کیرن آرمسٹرانگ کی لکھی ہوئی کتاب بہ نام ”محمد ہمارے عہد کے پیغمبر“ کی پذیرائی کچھ اس انداز سے کی کہ میں نے ان کے دولت خانے سے رخصت ہوتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے وہ کتاب مانگ لی۔ اپنی عدیم الفرصہ زندگی سے چند ساعات نکال کر جب اسے پڑھنا شروع کیا، تو حیرت و استعجاب سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں سمجھنے میں آگیا۔ کوئی شک نہیں کہ کتاب کی پشت پر لکھے ہوئے تعارفی کلمات ایسے پرکشش اور جاذب نظر ہیں کہ پڑھتے ہی دل کھنچا چلا جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ مصنفہ کے قلم سے کوئی عقیدت کیش مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی چوکھٹ پر دست بستہ اپنے دلی جذبات کی نذریں پیش کر رہا ہے، لیکن جب بین السطور سے پھوٹنے والی زہریلی کرنوں کا سراغ لگائے، تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ظاہر دکھائی دینے والی بہاریں کسی خطرناک طوفان کا پیش خیمہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ انہوں نے مستحکم بنیادیں کم زور کرتے ہوئے خوب صورت عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالات و واقعات پر نگاہ رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی عمارت عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے بھلی ضرور دکھائی دے گی، لیکن بنیاد کی کم زوری جلد ہی اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس حوالے سے صرف ایک مثال سماعت کرتے چلیے!

"He had been certain that he had been sent

simply as a 'warner' to his own tribe and that Islam was only for the people of Mecca. But now he was beginning to look further afield to the People of the Book, who had received earlier revelations."^(۱)

”آپ (ﷺ) کو قطعی یقین تھا کہ وہ صرف اپنے قبیلے کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اسلام صرف اہل مکہ کے لیے ہے۔ لیکن اب وہ اہل کتاب کے علاقے کی طرف دیکھنے لگے جنہیں پہلے وحی کی جا چکی تھی۔“

ذرا توجہ فرمائیے کہ مصنفہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ابتدائی طور پر رسول اکرم ﷺ کو یقین تھا کہ وہ صرف اہل مکہ کے لیے ہی رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن طائف سے واپسی پر گروہ جن کے ذریعہ قرآن کریم کی پذیرائی سے محسوس ہونے لگا کہ وہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہی وسعت فکر ان کے مدینے کی طرف دیکھنے کا سبب بن گئی۔ اس میں شک نہیں کہ موہوم خیالات پر رسالت عامہ کی بنیاد رکھ کر مصنفہ نے اسلام کے ثابت شدہ عقیدہ عموم نبوت پر نقب زنی کی کوشش کی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر انھوں نے پیغام اسلام کے آجانے کے بعد بھی یہودیت و نصرانیت کے برحق ہونے پر قرآن کریم سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

"Muhammad would not have expected the Jews to convert to his religion, because they had their own revealed din. God had decreed that each community should have its own

messenger."^(۱)

”محمد (ﷺ) یہودیوں سے امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ اسلام قبول کریں گے، کیوں کہ ان کے لیے خود ان کا اپنا ایک الہامی مذہب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرمادیا تھا کہ ہر قوم کے لیے ان کا ایک اپنا نبی ہے۔“

اگر مصنفہ نے اپنی پیش کش کے لیے عدل و انصاف، حق و برتری اور غیر جانب دارانہ پالیسی کے خوب صورت غلاف کا استحصال نہ کیا ہوتا، تو شاید مجھے قلم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ ”بہ ظاہر پر کشش“ دکھائی دینے والی کتاب اپنوں کو مغالطے میں ڈال سکتی ہے، تو میں نے اپنی بساط بھر کتاب کے بعض اہم مشتملات پر نوٹ لکھ کر ہندو شمالی امریکہ سے بہ یک وقت شائع ہونے والے سہ ماہی ”آیات“ کے حوالے کر دیے۔ ابتدا میں خیال تھا کہ ایک دو قسطوں میں بات مکمل ہو جائے گی، لیکن پہلی ہی قسط کے بعد احباب کا اصرار بڑھا کہ اسے تفصیل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، تاکہ عام قارئین مغربی تصنیفات کے اندر چھپے ہوئے زہریلے مواد کی جھلکیاں دیکھ سکیں۔ اب کیا تھا، دو چار مزید اقساط سہ ماہی کی زینت بن گئے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ رسالہ کے ایڈیٹر مولانا ڈاکٹر امجد رضا امجد قاضی ادارہ شریعہ پٹنہ نے فہمائش کر دی کہ اسے علیحدہ کتابی شکل دے دی جائے۔ اس لیے یہ کہنا اعتراف حق شناسی ہے کہ اس کتاب کے منصہ شہود پر آنے کا سہرا انہیں کے سر بندھتا ہے۔

کتابوں کے مروجہ طریقہ پیش کش سے انحراف کرتے ہوئے، اسے ابواب اور فصول میں تقسیم نہیں کیا جاسکا ہے کہ نقد و جرح کے تقاضے پوری کتاب میں بے ترتیبی کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کرتے رہے۔ بہ ہر کیف، بعض اہم مسائل پر جلی عنوانات

ضرور قائم کر دیے گئے ہیں، تاکہ قارئین کو کسی قدر سہولت ہو سکے۔

کتاب کی ابتدا میں کیرن آرمسٹرانگ کے حوالے سے ایک مختصر تعارف بھی پیش کر دیا گیا ہے، تاکہ دنیا کے علم و معرفت میں مصنفہ کی موجودہ حیثیت کا اندازہ ہو سکے۔

میں تہ دل سے ترجمان اسلام مفکر ملت حضرت علامہ قمر الزماں اعظمی جنرل سکریٹری ورلڈ اسلامک مشن لندن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود میری گزارشات کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا اور اپنے دعائیہ کلمات میرے سپرد کیے۔ اخیر میں اپنی شریکہ حیات کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے بچوں کی تربیت و نگہداشت کی ذمہ داریوں کے باوجود بڑی توجہ کے ساتھ پروف ریڈنگ کی اور مفید مشورے بھی دیے۔

غلام زرقانی قادری

ہیوسٹن، امریکہ

۲۵ مئی ۲۰۱۳ء

XXX

تقدیم

ترجمان اسلام مفکر ملت

علامہ قمر الزماں اعظمی

سکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن

اس سال امریکہ کے تبلیغی دورے میں ہیوسٹن ٹیکساس جانے کا موقع ملا اور قائد ملت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر فرزند حضرت مولانا غلام زرقانی مدظلہ العالی کی کتاب ”پیغمبر انسانیت“ کے مسودے کے زیارت کی۔ اس چشم کشا و دل کشا کتاب کے مطالعے سے بے پناہ مسرت ہوئی اور یہ یقین پختہ ہو گیا کہ الولد سرلابیہ کے فطری ضابطے کے مطابق مولانا زرقانی اپنے عظیم والد رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے سیال اور برق رفتار قلم کے بہترین وارث ہیں۔

مولانا موصوف نے اس کتاب میں برطانیہ کی مشہور مستشرقہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ”محمد ہمارے عہد کے پیغمبر“ کی ملمع کاریوں اور دیسہ کاریوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ خیال رہے کہ اس کتاب کو ایک سازش کے تحت عالمی شہرت دی گئی اور مصنفہ کو بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا اور عالمی سطح پر بہت زیادہ اسے سراہا گیا، ٹھیک اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر سرولیم میور کی کتاب ”دی لائف آف محمد“ کو شہرت

دی گئی تھی۔

اس کتاب میں بھی پیغمبر اسلام ﷺ کی سیرت سے متعلق انہیں پرانے الزامات کو نئے انداز میں دہرایا گیا ہے، مگر اس انداز میں کہ پڑھنے والا اسے حقیقت جانے اور اس کو سیرت رسول ﷺ کے حوالے سے بہترین تصور کرے۔ اس زہریلی تحریر کو شہد میں ملا کر اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ قاری لاشعوری طور پر مستشرقین کے ان تمام الزامات کو صحیح تصور کرنے لگے، جو پیغمبر اسلام کی سیرت پر صدیوں سے لگائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ذرا انہیں دیکھیے:

۱- پیغمبر اسلام صرف اپنے قبیلے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، تاہم بعد میں انہوں نے ان علاقوں میں بھی اسلام کو غالب کرنا چاہا، جو پہلے بھیجے گئے انبیاء اور آسمانی کتابوں پر ایمان لا چکے تھے۔

۲- اللہ نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا تھا۔ پیغمبر اسلام اپنی قوم کے نبی تھے، اس لیے انہیں اس بات پر یقین تھا کہ یہودی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔

۳- اسلامی قوانین کے دوسرے اہم مآخذ حدیث کے بارے میں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلام کے وصال کے سو سالوں کے بعد مسلم دانشوروں نے اسے مدون کیا ہے۔

۴- وحی پاک کے بارے میں مستشرقین کے قدیم اعتراض کو دہرایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وحی کی کیفیت کو آسیب وغیرہ تصور کیا، گویا انہیں اپنے پیغمبر ہونے کا نہ یقین تھا اور نہ ہی وحی پاک کی حقیقت سے آشنائی تھی۔

۵- وحی پاک کے تذکرے کے ساتھ ساتھ عرب شعرا کے آسیب زدہ کلام کا تذکرہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ وحی پاک بھی اسی قبیل کی ایک شے تھی۔

۶- پیغمبر اسلام ﷺ کے اُمی ہونے اور وہا انا بقاری سے استدلال کرتے

ہوئے ان کو ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

حالاں کہ اُمی ہونے کا صرف یہ مفہوم ہے کہ انہوں نے کسی انسانی دبستان یا ہیومن انجنی سے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا پروردگار ہی ان کا معلم ہے۔ اس حقیقت پر بہت سی آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جس کو انسان پڑھائیں، وہ تو تعلیم یافتہ کہلائے اور جس کو عالم الغیب والشہادۃ نے تعلیم دی ہو، انہیں ان پڑھ کہا جائے۔

۷- پیغمبر اسلام کو اعلان نبوت سے پہلے معاشرے میں کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہ تھی۔

۸- پیغمبر اسلام نے اختلافات سے بچنے کے لیے خدا کی توحید پر زور نہیں دیا۔

حالاں کہ قرآن عظیم میں تمام مکی سورتیں توحید، رسالت، آخرت اور وحی پاک کی صداقت و حقیقت ہی کی وضاحت کرتی ہیں۔

۹- تلك الغرائيق العلی کی باطل روایت کو تواتر کے ساتھ کئی سو سال سے

مستشرقین دہرا رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مشرکین کو خوش کرنے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے یا پھر سورہ والنجم کی تلاوت کے دوران

معاذ اللہ شیطان نے ان کی زبان پر جاری کر دیے تھے۔ اس جھوٹے واقعے کو

اس قدر شہرت دی گئی ہے کہ سلمان رشدی نے اسی کو بنیاد بنا کر اپنی رسوائے

زمانہ کتاب ”شیطانی آیات“ ترتیب دے ڈالی۔

۱۰- اس کتاب میں عصمت انبیائے کرام کے متفقہ عقیدہ کو مجروح کرنے کی ناپاک

کوشش کی گئی ہے۔

۱۱- عبس و قولی اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہما پر بحث کرتے ہوئے مصنفہ لکھتی ہیں کہ ان

سے منہ پھیر کر پیغمبر اسلام نے گویا کافرانہ طرز اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔

۱۲- وہ جن جنہیں قرآن کریم سن کر حیرت ہوئی، وہ غالباً یہودی تھے، جنہیں پہلے سے ہی تورات کا علم رہا ہوگا۔

مندرجہ بالا چند الزامات میں نے شتے نمونہ از خروارے کی حیثیت سے پیش کیا ہے ورنہ حقیقت میں مستشرقین کی سینکڑوں کتابیں اس طرح کے الزامات سے بھری پڑی ہیں۔

مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی نے ان تمام بے بنیاد الزامات کے تحقیقی جوابات اپنے انتہائی خوب صورت اسلوب تحریر میں قلم بند فرمائے ہیں۔

تحقیق اور رری سرچ سے متعلق تحریریں عام طور پر غیر ادبی اور خشک ہوتی ہیں، تاہم مولانا زرقانی کی تحریر میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کا ادبی اسلوب بہت زیادہ نمایاں ہے، جس کی وجہ سے قاری کہیں بھی تھکن کا احساس نہیں کرتا، بلکہ تحریر کا حسن و جمال اسے کتاب کو مکمل پڑھ لینے کے لیے بے چین کر دیتا ہے۔

خدائے وحدہ قدوس کا بے پناہ شکر ہے کہ مولانا زرقانی نے مستشرقین کے علمی احتساب کا آغاز کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ اپنے پختہ قلم کو اس کام کے لیے وقف کر دیں اور صلیبی جنگوں میں شکست کھانے کے بعد سے لے کر تازہ نوز کئی سو سال کی استشراتی تحریروں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو غلط اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، ان کا بھی جواب دیں تاکہ علمائے ملت اسلامیہ اور طالبان علوم نبوت دنیا کے گلوبل ویج میں تبدیل ہو جانے کے بعد نہ صرف ہر چہار جانب سے کیے جانے والے حملے کو بے نقاب دیکھیں، بلکہ ان کے جوابات کی روشنی میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا حسین ترین چہرہ بھی دیکھ سکیں۔

اخیر میں حضرت مولانا زرقانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ مستشرقین کی کتابوں میں توہین آمیز عبارتوں کا سراغ لگائیں اور اسی طرح اپنے

خوب صورت اسلوب میں جوابات بھی تحریر کریں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل اعتراضات پر توجہ فرمائیں:

۱- پیغمبر اسلام ایک عبقری انسان تھے، جنہوں نے اپنی ذہانت سے قرآن جیسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کر دی۔

۲- پیغمبر اسلام اپنی قوم کی گمراہیوں اور بدکاریوں سے غمزدہ تھے، اسی لیے انہوں نے جنت و دوزخ کا تصور پیش کیا، تاکہ لوگ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں نیک اعمال کریں۔

۳- محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک پیغمبر کا کردار پیش کیا، مگر مدینہ میں وہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ابھرے۔

۴- پیغمبر اسلام نے صحرائینوں کو جمع کر کے خوشحال ملکوں پر حملہ کیا، تاکہ انہیں بہتر معاشی زندگی دلا سکیں۔

۵- وحی پاک کی کیفیت دراصل مرگی تھی، وہ معاذ اللہ مرگی کے مریض تھے۔

۶- پیغمبر اسلام نے ورقہ ابن نوفل اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے توریت و انجیل کی تعلیمات حاصل کر کے قرآن مرتب فرمایا، لہذا قرآن مقدس توریت و انجیل کا چہ بہ ہے۔

۷- پیغمبر اسلام کو بحیرہ راہب نے تعلیم دی اور انہوں نے قرآن مرتب فرمایا۔

۸- پیغمبر اسلام کی شادیوں کے حوالے سے گستاخانہ عبارتیں۔

رب قدیر مولانا زرقانی مدظلہ العالی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دفاع رسالت

مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دونوں جہن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امین

بجاء حبیبہ الکریم۔

تعارف

کیرن آرمسٹرانگ (Karen Armstrong) کی پیدائش ۱۴ نومبر ۱۹۳۴ء کے دن برطانیہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سینٹ اینی کالج، آکسفورڈ میں داخلہ لیا، جہاں سے امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے بعد مشہور مغربی شاعر ٹائنسن پر پی ایچ ڈی کے لیے رسالہ تیار کیا۔ افسوس کہ یہ رسالہ ممتحن نے قبول نہیں کیا اور وہ ڈاکٹریٹ کی مروجہ ڈگری سے محروم رہیں۔ اسی دوران مصنفہ نے سات سالوں تک رومن کیتھولک چرچ میں نن کی حیثیت سے گزارے۔ اس کے بعد مصنفہ نے انگریزی کی ٹیچر کی حیثیت سے کچھ عرصے ملازمت اختیار کر لی اور چرچ کی خدمت کے دوران اپنے پیش آمدہ تجربات پر دو کتابیں لکھیں۔

۱۹۸۴ء میں برطانوی ذرائع ابلاغ نے انہیں سینٹ پال پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے اسکرپٹ لکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ یہی تاریخی خدمت ان کی عالمی شہرت کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔

کیرن کو مذہبی امور پر لکھنے والے دنیا کے چند معتمد مصنفین میں سے شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے حوالے سے لکھی ہوئی ان کی تحریریں مسلمانوں کے درمیان بھی متوازن، غیر جانب دار اور عدل و انصاف پر مبنی سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دنیائے اسلام کے معروف مصنف مولانا وحید الدین خان مصنفہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”برطانیہ کی خاتون اسکالر کیرن آرمسٹرانگ (Karen

Armstrong) ایک منصف مزاج خاتون ہیں۔ اسلام کے بارے میں ان کی تحریریں عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہیں۔ ان کی ایک قابل مطالعہ کتاب لندن سے ۱۹۹۱ء میں چھپی ہے۔ اس کا نام

Muhammad: A western attempt to understand Islam (۱)

مصنفہ نے اسلام، عیسائیت، یہودیت اور بدھ مذاہب کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ چوں کہ میدان تحقیق مذاہب ہے، اس لیے ان کی دوسری کتابوں میں بھی مذہبی پس منظر کی جھلکیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی اب تک لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد بیس سے زائد بتائی جاتی ہے۔

دنیا کے علم و معرفت میں مصنفہ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاہب کے حوالے سے منعقد ہونے والے سب سے بڑے اجتماع کے تین مقررین میں سے ایک کیرن آرمسٹرانگ تھیں۔ انہیں کئی عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ جن میں ۱۹۹۹ء میں مسلم پبلک افیئر کاؤنسل ایوارڈ، ۲۰۰۸ء میں TED انعام، ۲۰۰۸ء فریڈم ورشپ ایوارڈ، ۲۰۰۹ء میں ڈاکٹر لیو پارڈ لوکس انعام اور ۲۰۱۱ء میں نیشنل انسائیکلو پیڈیا ایوارڈ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

اسی کے ساتھ کیرن آرمسٹرانگ کو ۲۰۰۶ء میں Alston University سے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا اور ۲۰۱۱ء میں University of Saint Andrews سے بھی انہیں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری تفویض کی گئی ہے۔ مصنفہ نے پوری دنیا میں مذہبیات کے حوالے سے منعقد ہونے والے کئی عالمی

اجتماعات اور سیمیناروں میں شرکت کی ہے۔

زیر بحث کتاب:

کیرن آرمسٹرانگ کے قلم سے لکھی ہوئی *Muhammad A prophet for our time* میری میز پر ہے۔ مصنفہ نے ویسے تو یہ کتاب کئی سال پہلے لکھی تھی، لیکن ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے حملے کے بعد اسے از سر نو مزید اضافہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملے کے بعد نبی اکرم ﷺ کے حوالے سے جس قسم کی رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ عدل و انصاف اور تاریخی حقائق سے چشم پوشی کے مترادف تھی۔

"Since the destruction of the World Trade Center on September 11, 2001, members of the Christian Right in the United States and some sectors of the Western media have continued this tradition of hostility, claiming that Mohammad was irredeemably addicted to war. Some have gone so far as to claim that he was a terrorist....." (۱)

”۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملے کے بعد امریکہ میں عیسائی دہشت اور بعض مغربی ذرائع ابلاغ نے اسی متعصبانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ محمد (ﷺ) تو جنگ و جدال کے خوگر تھے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ایک دہشت گرد تھے.....“ (معاذ اللہ)

مصنفہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی متعصبانہ ذہنیت دنیا کی سلامتی کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے۔ اسی قسم کی باتیں مسلمانوں کے جذبات کو ہوا دیتی ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں ان کی شخصیت کا جائزہ لیتے اور وہ کہتے جو واقعی عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اس ذہنی آلودگی کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہیں:

"Muhammad was not a man of violence. We must approach his life in a balanced way, in order to appreciate his considerable achievements." (1)

”محمد فتنہ پسند طبیعت کے مالک نہیں تھے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ توازن کے ساتھ ہم ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تاکہ ان کے قابل قدر کارناموں کی پذیرائی کی جاسکے۔“

یہی وہ دواعی تھے جن کی وجہ سے موجودہ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر مصنفہ نے از سر نو اپنی کتاب پر نظر ثانی کی۔ یہ اور بات ہے کہ ”عدل و انصاف“، ”تحقیق و تدقیق“ اور ”غیر جانب دارانہ“ اسلوب بیان کے پرکشش دعووں کے باوجود مصنفہ اپنے قلم کے وقار کو مجروح ہونے سے نہ بچا سکیں۔ کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ثانوی درجے کے مصادر و مراجع پر انحصار کرنے کی وجہ سے حقیقت سے دور جانکلی ہیں مگر بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دیدہ و دانستہ حقیقت کا چہرہ مخ کرنے کی مذموم کوششیں کر رہی ہیں۔

اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی کتاب زندگی کا ایک ایک صفحہ تاریخ کے اجالے میں آفتابِ نیم روز کی طرح عیاں ہے۔ بلکہ کہنے والوں

نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے مذہبی، علمی اور تاریخی اثاثوں کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ ﷺ یا حضرت موسیٰ ﷺ کی حیات طیبہ تو درکنار ان کے وجود کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ عصر حاضر کے مروجہ تاریخی معیار کے مطابق یہ تک کہنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے ناموں کی شخصتیں دنیا میں پیدا بھی ہوئیں ہیں۔ یہ تو اسلام کی واضح تصریحات ہی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف حضرت عیسیٰ ﷺ اور حضرت موسیٰ ﷺ کی آمد کی تصدیق ہو جاتی ہے، بلکہ ان کی بعض تعلیمات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

اس پس منظر میں جب ہم سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیات طیبہ اور ان کی تحریک کو عہد حاضر کے تاریخی، علمی اور تحقیقی معیار کے پردے میں دیکھتے ہیں تو انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے آئینے میں آفتابِ نیم روز کی طرح عیاں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ نہ صرف آپ کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف گوشے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں، بلکہ ان لوگوں کے احوال و کوائف بھی تحریروں میں مقید ہیں، جنہوں نے آپ کے حوالے سے اس قیمتی سرمایہ کو پوری بشاشت قلبی، دیانت داری اور راست بازی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا مقدس فریضہ انجام دیا ہے۔

کتاب کے ابتدائیہ میں اسی روشن و تاب ناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنفہ کہتی ہیں:

"Largely as a result of their efforts, we know more about Muhammad than about nearly any other founder of a major religious tradition." (1)

”انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہم آج دنیا کے تقریباً کسی بھی بڑے مذہب کے بانی کے مقابلے میں محمد (ﷺ) کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔“

اس میں دورانے نہیں کہ کہیں کہیں مصنفہ کے قلم سے نہایت ہی قیمتی جملے صفحہ قرطاس پر منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ زبان کے لحاظ سے بھی بہت وقیع ہیں اور حقیقت پسندی کے اعتبار سے بھی بہت اہم۔ سیرت رسول اکرم ﷺ کی اہمیت سے کسی مسلمان کو کیوں کر انکار ہو سکتا ہے، لیکن ماتھے کی آنکھ سے یہ حقیقت پسندانہ پیرایہ بیان پڑھیے کہ سیرت نبوی کی ضرورت صرف مسلمانوں ہی کو نہیں ہے بلکہ دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان اور صلح و بھائی چارگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے مغرب بھی آپ کی انسانیت دوست سیرت طیبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مصنفہ کے الفاظ میں:

"As a paradigmatic personality, Muhammad has important lessons, not only for Muslims, but also for Western people. His life was a jihad: as we shall see, this word does not mean 'holy war,' it means 'struggle.' Muhammad literally sweated with the effort to bring peace to war-torn Arabia, and we need people who are prepared to do this today. His life was a tireless campaign against greed, injustice, and arrogance."(۱)

”ایک مثالی شخصیت کی حیثیت سے محمد (ﷺ) کی زندگی میں صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مغربی عوام کے لیے بھی بہترین درس ہے۔ ان کی ساری زندگی جہاد سے عبارت ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے جہاد کا مطلب ’مقدس لڑائی‘ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں ’جدوجہد‘ کرنا۔ محمد (ﷺ) نے جنگ زدہ عرب میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے واقعی انتہائی کوششیں کیں۔ آج ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسی طرح کی جدوجہد کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی زندگی لالچ، ظلم و ستم اور غرور و تکبر کے خلاف ایک منظم جدوجہد کا نام ہے۔“

یہاں پہنچ کر یہ کہنا حالات کی صحیح عکاسی ہوگی کہ حق وہ ہے جو سرچڑھ کر بولے اور اپنے تو اپنے غیر بھی جس کے حق ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں وہ واقعی سب سے بڑھ کر حقیقت ہے۔ چند سر پھرے لاعلمی کی بنیاد پر اگر سرکارِ دو عالم ﷺ کی زندگی سے متاثر نہیں تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، لیکن تاریخ کا یہ سچ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ عدل و انصاف کی عینک سے جس کسی نے بھی آپ کی شخصیت کو قریب سے دیکھا ہے، وہ آپ کی انسانیت دوستی، عدل و انصاف، راست بازی، خوش گفتاری اور یکتائے روزگار فضائل و کمالات کے آگے سرنگوں ہونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ موصوفہ جانب مخالف کے خیمے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جب سیرت طیبہ پر قلم اٹھانے کے لیے اہماتِ معاصر اور مراجع سے قریب ہونے کا موقع ملا تو آپ کے ذریعہ لائے گئے صحت مند انقلاب کے دور رس مثبت نتائج سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔

اب آئیے ہم اپنے سرنامہ سخن کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور بیشتر کتاب کی ان کمین گاہوں کا سراغ لگاتے ہیں، جہاں سے ہمارے مذہبی سرمایہ انخار کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

حدیث کی واقعی حیثیت

اپنی اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں لگتا ہے کہ مصنفہ نے ان مستشرقین کی نام نہاد تحقیق پر انحصار کیا ہے جو ”حدیث“ کی اہمیت تاریخی طور پر کم کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دینی اثاثہ ہی بے وقعت ہو جائے تو دینی اقدار پر شب خون مارنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی مفکرین اسلام کی ظاہری ستائش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادوں کی بیخ کنی پر اپنی توجہ ہمیشہ مرکوز رکھتے ہیں۔ بس موقع ملا اور کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے قاری مشکوک ہو گیا۔ یہی شک و شبہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ قاری اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ نام کا مسلمان تو رہتا ہے، لیکن عقیدہ و عمل کے اعتبار سے وہ اسلامی قدروں کے کسی خانے میں رکھنے کے لائق نہیں رہتا۔

ذیل کے اقتباس میں دیکھیے کہ کس طرح حدیث کی تاریخی حیثیت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے!

"A little more than a hundred years after Muhammad's death, as Islam continued to spread to new territories and gain converts, Muslim scholars began to compile the great collections of Muhammad's sayings"

(ahadith) and customary practice (sunnah), which would form the basis of Muslim law." (1)

”محمد (ﷺ) کی وفات کے تقریباً سو سالوں کے بعد جب نئے نئے علاقے دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے اور بڑی تعداد میں لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تو مسلم دانش وروں نے محمد کے ارشادات اور ان کے عادات و اطوار کو یک جا کتابی شکل میں دینے کی تحریک شروع کی، جو کہ مسلم قانون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔“

اسے کہتے ہیں سونے کی پرکشش، دیدہ زیب اور مرصع پیالی میں بیٹھے زہری ایک چسکی۔ یہ ہے تو ایک بوند مگر نتیجے کے اعتبار سے اسلامی اقدار کے گہرے سمندر کو آلودہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ صراطِ مستقیم کی تعیین میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو نہ صرف بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ وہ قرآن کریم کے کئی اہم مقامات پر مفاہیم اور مدلولات کے صحیح رخ کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ گویا سرمایہ حدیث ہی اگر تاریخی اعتبار سے کم زور ہو جائے تو پھر قرآن کے واقعی مفاہیم کی تعیین بھی خطرے کی زد پر ہو جائے گی۔

کون نہیں جانتا کہ جب سو سال کے طویل عرصے کے بعد کسی عام شخص کے عادات و اطوار، نشست و برخاست اور ارشادات کو قلم بند کیا جائے، تو اسے تاریخی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں کہا جاسکتا۔ اگر یہ مفروضہ صرف غیر مسلموں کے حلقہ ہی میں رہ جاتا تو شاید اس قدر افسوس نہ ہوتا، لیکن کیا کہا جائے کہ بہ زبان خویش دانش ور

کہلانے والے مسلم مورخین کا بھی ایک طبقہ اسی دامِ فریب کا اسیر ہے۔ چوں کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اسے اسی طرح تشنہ چھوڑ دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس لیے ہم ذیل میں تاریخی شواہد کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ اس بے سرو پا دعوے کی حقیقت کیا ہے؟

عہد رسالت میں تدوین حدیث:

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرونِ اولیٰ کے عربوں کا حافظہ محیر العقول ہوا کرتا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کے فضائل و مناقب، سخاوت و مہمان نوازی اور شجاعت و بہادری کے قصص پر مشتمل ہزاروں اشعاروں کا نوک زبان پر رکھنا ان کے لیے قطعی دشوار نہ تھا۔ اسی لیے وہ اپنے مرکز عقیدت کے فرمودات کو بھی پوری دیانت داری کے ساتھ یاد کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ حدیث کی تدوین نبی ﷺ کی وفات کے سو سالوں کے بعد ہوئی ہے، تاریخی حقائق و شواہد کے ساتھ بہت بڑی نا انصافی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ ہمیں ایسی علامتیں ملتی ہیں جن سے یہ یقین آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام عہد رسالت مآب ﷺ میں بھی احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر چند شواہد ملاحظہ فرمائیں!

۱- حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے سینکڑوں احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس کا نام صادقہ تھا۔

”عن عبد اللہ بن عمرو قال: استأذنت النبی فی کتاب ما سمعت منه، فأذن لی فکتبتہ فکان عبد اللہ یسمی صحیفته تلك الصادقة عن مجاهد قال: رأیت عند عبد اللہ بن عمر وبن العاص صحیفته فسألت عنها: فقال: هذه

الصادقة فيها ما سمعت عن رسول الله ﷺ ليس بيني و

بينه فيها احد۔“ (۱)

یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے اجازت لی تاکہ جو میں ان سے سنوں اسے لکھ لیا کروں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے اسے لکھ کر ایک کتاب میں جمع کر لیا جس کا نام ’صادقہ‘ تھا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس ان کی وہ کتاب دیکھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صادقہ ہے جس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو میں نے بہ راہ راست رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ ان روایتوں کے حوالے سے میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

”ما كان احد اعلم بحديث رسول الله ﷺ مني الا عبد

الله بن عمرو، فقد كان يكتب ولا اكتب۔“ (۲)

”حدیث رسول ﷺ کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں سوائے عبد

اللہ بن عمر کے کیوں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔“

۲- ایک انصاری صحابی نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں اپنے حافظے کے کم زور

ہونے کی شکایت کی۔ نبی اکرم ﷺ نے اسے لکھنے کی تلقین کی۔

”روی الترمذی عن ابی ہریرہ، قال: كان رجل من الانصار

يجلس الى رسول الله ﷺ، يسمع منه الحديث فيعجبه

۱- طبقات کبریٰ لابن سعد، ج: ۲، ص: ۲۷۱

۲- بخاری، کتاب العلم، ج: ۱، ص: ۳۱۳

و لا يحفظه، فقال له النبي ﷺ: استعن عليه بيمينك، و

أوماً بيده الى الخط۔“ (۱)

ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ کی حدیث سے وہ متاثر ہوتا لیکن اسے یاد کرنے سے قاصر تھا۔ اللہ کے نبی ﷺ نے اس سے فرمایا: تم اپنے داہنے ہاتھ کی مدد لو اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کی طرف اشارہ کیا۔

۳- حضرت سعد بن عبادہ نے بھی نبی اکرم ﷺ کی حدیث لکھی۔

”انهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة ان النبي ﷺ

قضى باليمين مع الشاهد۔“ (۲)

لوگوں نے سعد بن عبادہ کی تحریر کردہ کتاب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے گواہ کے ساتھ قسم کھلا کر فیصلہ فرمایا۔

۴- فتح مکہ کے دن ابوشاہ نامی ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے خطبہ کے بعد رسول

اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ اسے لکھ دیا جائے۔ آپ نے اس کی گزارش

قبول کرتے ہوئے صحابہ کو ہدایات قلم بند کرنے کا حکم دیا۔

”فجاء رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه، فقال: اكتب لي

يا رسول الله، فقال: اكتبوا لابي شاه۔“ (۳)

”ابوشاہ نام کا ایک شخص یمن سے آیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! میرے

لیے اسے لکھ دیجیے! آپ نے فرمایا: اے صحابہ! ابوشاہ کے لیے لکھ دو!“

۱- ترمذی، ج: ۷، ص: ۴۰۲، دار الکتب العلمیہ

۲- الاکمال فی ذکر من لدروالیہ فی مسند احمد، ج: ۲، ص: ۵۶۹، دار الفکر العربی

۳- مسلم، ج: ۹، ص: ۱۰۹

۵- حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لکھی ہوئی شکل میں احادیث کا مجموعہ تھا۔ ایک بار منبر پر دوران خطبہ آپ نے فرمایا:

”والله ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله و هذه الصحيفة“ (۱)

”اللہ کی قسم ہمارے پاس سوائے اللہ کی کتاب اور اس صحیفہ کے کوئی دوسری کتاب نہیں، جسے ہم پڑھتے ہوں۔“

اسی طرح کئی جلیل القدر صحابہ کے حوالے سے محققین علماء کرام نے صحت مند تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ان کی تحویل میں احادیث کا معتد بہ ذخیرہ موجود تھا۔ مزید معلومات کے لیے تدوین احادیث کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہاں پر اس حدیث کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری ہے جس سے بعض کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے احادیث کے قلم بند کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا۔ وہ حدیث یہ ہے جسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تکتبوا عنی شیئا الا القرآن، فمن کتب عنی شیئا فلیمحہ“ (۲)

”نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قرآن کے علاوہ کوئی چیز میرے حوالے سے نہ لکھو اور جس نے کچھ بھی میرے حوالے سے لکھا ہو وہ اسے مٹا دے۔“

مستند تاریخی اعتبار سے کچھ کہنے سے قبل مندرجہ بالا حدیث کے بارے میں علمائے فن حدیث کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں:

۱- فتح الباری، ج: ۱، ص: ۲۷۵

۲- مسند احمد، ج: ۳، ص: ۳۳۹

(الف) خطیب بغدادی نے حدیث کے لکھنے سے منع کرنے اور اجازت دینے والی دونوں طرح کی احادیث نقل کی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابوسعید خدری کی تمام روایتیں فنی اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اور یہی یہ روایت تو اسے بھی علمائے معلل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سند حضرت ابوسعید خدری تک جا کر موقوف ہو جاتی ہے۔

(ب) یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے تھی جن کے لیے قرآن اور حدیث کے لکھتے وقت ضروری امتیاز کرنا مشکل تھا۔

(ج) اس ممانعت سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ایک ہی جگہ پر نہ لکھو۔

(د) ممانعت کا یہ حکم ابتدا میں تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس رائے کی تقویت کے لیے حضرت عبداللہ بن عمرو کی یہ روایت محدثین نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

”عن عبد اللہ بن عمر و: قلت یا رسول اللہ! انی اسمع منك اشياء فاكتبها، قال: نعم، قلت: فی الغضب و الرضا؟ قال: نعم، فانی لا اقول فیہما الا حقاً“ (۱)

”حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی زبان سے بہت کچھ سنتا ہوں جسے لکھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا: خوشی اور غصہ ہر دو حالتوں میں؟ آپ نے فرمایا: یقیناً اس لیے کہ میں ہر دو حالتوں میں حق کے سوا نہیں کہتا۔“

ایک دوسری روایت میں تو نہایت صراحت کے ساتھ یہ اضافہ بھی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے لکھنے کا حکم بھی دیا۔

۱- مسند احمد، ج: ۲، ص: ۳۳۳

حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں جو کچھ سرکارِ دو عالم ﷺ سے سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ میرے بعض احباب مجھ سے کہنے لگے کہ تم ان کی باتیں خوشی اور غصے ہر دو حالتوں میں لکھ لیتے ہو؟ لہذا میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں موقع میسر آیا تو میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ سرور کائنات ﷺ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق“ (۱)

یعنی تم لکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

صراحت کے ساتھ احادیث لکھنے کے حوالے سے یہ ذکر صرف حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بھی روایت ملتی ہے جس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ احادیث کے قلم بند کرنے کا شرف صحابہ کی ایک جماعت کو حاصل تھا۔

”عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ ناس من اصحابه وانا معهم وانا اصغر القوم، فقال النبی ﷺ: من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار، فلما خرج القوم قلت: كيف تحدثون عن رسول الله ﷺ وسمعت ما قال، وانتم تنهمكون الحديث عن رسول الله ﷺ فضحكوا، فقالوا: يا بن اخينا! ان كل ما سمعنا منه عندنا في كتاب“ (۲)

”عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لوگ حاضر تھے

جب کہ میں ان سبھوں میں سب سے کم عمر تھا کہ اتنے میں آپ نے فرمایا: جو میری طرف کوئی جھوٹی بات قصداً منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔ جب لوگ باہر نکلے تو میں نے عرض کیا: جو حضور ﷺ نے فرمایا وہ آپ لوگوں نے سنا، اس کے باوجود آپ لوگ کثرت سے کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ میری اس بات پر وہ ہنسے اور کہنے لگے: اے میرے بھائی کے بیٹے! ہم نے جو کچھ ان سے سنا ہے، وہ سب ہمارے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے۔“

اسی طرح حضرت سعید بن جبیر کہتے تھے کہ میں حضرت ابن عمر سے جو احادیث سنتا تھا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ حضرت بشیر بن نہیک نے حضرت ابو ہریرہ کی روایات لکھ کر انہیں سنایا اور ان سے تصدیق کروائی۔ حضرت ابان مشہور تابعی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ساگوان کی تختیوں پر احادیث لکھا کرتے تھے۔ (۱)

بات طویل ہو جائے گی ورنہ اس حوالے سے مزید دلائل و براہین کی جانب اشارے کیے جاتے۔ بہر کیف اتنی گفتگو سے یہ بات دوپہر کی دھوپ کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی آپ کی احادیث قلم بند کی جاتی رہی ہیں۔ اور آپ کے وصال کے بعد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے بھی پوری دیانت داری کے ساتھ احادیث کی جانب توجہ دی۔ یہ نفوس قدسیہ زبانی طور پر بھی احادیث کی محفلیں سجا کر اسے دوسروں تک پہنچاتے رہے اور قلم بند کر کے بھی اسے محفوظ رکھنے کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔

۱- مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۶، ص: ۲۲۹، دار الفکر

۲- مجمع الزوائد، ج: ۱، ص: ۳۸۰، دار الفکر

تدوین حدیث کی اجتماعی تحریک:

اس سے انکار نہیں کہ اب تک حدیث کی نقل و ترسیل کا جو بھی کام ہوا، وہ انفرادی نوعیت کا تھا۔ جس نے جہاں کہیں کسی سے حدیث سنی، اسے اپنے اپنے طور پر لکھا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ تدوین حدیث کی اجتماعی ذمہ داری کا شرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قسمت میں تھا۔ کرسی خلافت پر متمکن ہونے کے بعد آپ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے عہد کے ممتاز محدثین کو اس اہم کام کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ تحریک آگے بڑھی اور موجودہ دور میں جو حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں وہ اسی تحریک کی کڑیاں ہیں۔

XXX

غار حرا میں عزلت نشینی

کتاب کے پہلے باب میں ابتدائے وحی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ غار حرا میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ یہ غار چار گز لمبی اور دو گز چوڑی ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا ہے۔ اب تو یہ مکہ مکرمہ کی آبادی سے جاملہ ہے ورنہ اس زمانہ میں یہ آبادی سے تین میل کے فاصلہ پر تھا۔ ویسے تو دوسرے پہاڑوں پر اس طرح کے غار موجود تھے، لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی گوشہ نشینی کے لیے غار حرا کو غالباً اس لیے پسند فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کی جاسکتی تھی۔ عزت نشینی کے دورانیہ کے حوالے سے روایات میں اختلاف ہے۔ علامہ احمد بن ذہبی دحلان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”و ابہم العدد لاختلافہ بالنسبة الى المدة فتارة كان ثلاث

لیال وتارة كانت سبع لیال وتارة تسع لیال وتارة شهرا

رمضان وغیره“ (۱)

”قیام کی مدت کو مبہم رکھا کیوں کہ یہ دورانیہ کبھی تین رات، کبھی سات

رات، کبھی نورات اور کبھی رمضان کا مکمل مہینہ ہوا کرتا تھا۔“

غار حرا کی عزلت نشینی کے دوران حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام

لے کر بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت کی کیفیت کا پس منظر بیان

کرتے ہوئے مصنفہ لکھتی ہیں:

".....Muhammad could only think that he was being attacked by a Jinni, one of the fiery spirits who haunted the Arabian steppes and frequently lured travellers from the right path." (۱)

”محمد صرف یہی سوچ سکتے تھے کہ وہ عرب کے جنگلات میں پائی جانے والی طلسماتی روحوں میں سے کسی جن کے آسیب میں گرفتار ہو گئے ہیں جو عموماً مسافروں کو راہ مستقیم سے بھٹکا دیا کرتی ہیں۔“

مصنفہ اپنی اس عبارت سے یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو معاذ اللہ اپنے منصبِ نبوت پر فائز ہونے کے حوالے سے کوئی علم نہیں تھا۔ یہ دراصل اسی فکر کی عکاسی ہے جس کے داعی مولانا مودودی کے خیال سے تعلق رکھنے والے نام نہاد ”محققین“ ہیں۔ اب ذرا دل تھام کر مولانا مودودی کے قلم سے نکلی ہوئی عبارت سنیں:

”نزولِ وحی کی کیفیت ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی ﷺ کو اچانک اس صورت حال سے سابقہ آیا تھا، آپ کو اس سے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہ گذرا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں نہ اس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی گوشہ میں موجود تھی، نہ اس کے لیے کوئی تیاری آپ پہلے سے کر رہے تھے اور نہ اس کے لیے آپ متوقع تھے کہ ایک فرشتہ اوپر سے پیغام لے کر آئے گا، آپ خلوت میں بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی

تصور آپ کے حاشیہ خیال میں نہ تھا۔.....“ (۱)

زہر میں بجھی ہوئی عبارت کا تیور ملاحظہ کیجیے! ایک ہی فکر کو مختلف زاویہ سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کے ذہن و فکر میں اس حوالے سے ذرا بھر کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی فکر و بصیرت کی کجی تو رہی ایک طرف، یہاں اپنی خود ساختہ مجتہدانہ بصیرت کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مصنفہ کی مذکورہ بالا عبارت بھلے ہی اس کے قلم سے نکلی ہو لیکن روشنائی بہ ہر حال ”مودودی فکر“ کی دوات سے مستعار لی گئی ہے۔

بات نکل ہی گئی ہے تو اس بنیادی محور کا تذکرہ بھی ضروری ہو گیا ہے، جسے مولانا مودودی نے اپنے موقف پر استدلال کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

”وَمَا كُنْتُ قَرَجُوءًا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ“ (۲)

”اور تم ہرگز اس کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے۔“

بہ قول مولانا مودودی یہ آیت کریمہ صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ معاذ اللہ سرکارِ دو عالم ﷺ منصبِ نبوت پر فائز ہونے کے حوالے سے بے خبر تھے۔ چوں کہ گفتگو کا مدار قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ہے لہذا آئیے ہم مستند علمائے کرام کی تفاسیر کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیت کریمہ کے مخاطب کے حوالے سے دنیائے اسلام کے علمائے مفسرین کی دو آراء ہیں:

اول: یہاں بہ ظاہر خطاب رسول اکرم ﷺ سے ہے، لیکن حقیقت میں مخاطب آپ کی امت ہیں۔ یہ تفسیر حمزہ الامت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔

۱- سیرت سرورِ عالم: سید ابوالاعلیٰ مودودی، ج: ۳، ص: ۱۳۶، ادراہ ترجمان القرآن لاہور، ۱۹۸۹

۲- القرآن الکریم، ص: ۲۸، آیت: ۸۶

”قال ابن عباس الخطاب في الظاهر للنبي ﷺ والمراد به اهل دينه“ (۱)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خطاب بہ ظاہر حضور ﷺ سے ہے حالانکہ اس سے مراد آپ کی امت ہے۔“

یعنی اس رائے کے حاملین کا موقف یہ ہے کہ یہاں آپ کی امت کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کی توقع نہ تھی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اعلانِ نبوت فرمائیں گے۔

دوم: یہاں خطاب رسول اکرم ﷺ سے ہی ہے، لیکن آیت کریمہ کے اخیر میں موجود استثنائے لاحقہ دراصل اس کے صحیح مدلولات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ مکمل آیت یوں ہے:

”وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُوا أَنْ يُبْلَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ“ (۲)

”اور آپ اللہ کی رحمت کے سوا کسی اور جہت سے کتاب ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔“

اس رائے کے قائلین میں امام رازی، شیخ آلوسی وغیرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ امام رازی مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”كانه قيل و ما القى اليك الكتاب الا رحمة من ربك و

يمكن ايضا اجراؤه على ظاهره اى وما كانت ترجوا الا ان

يرحمك الله برحمة فينعم عليك بذلك اى ما كنت ترجوا

۱- تفسیر خازن: شیخ علاء الدین خازن، ج: ۳، ص: ۳۳۳، دارالکتب العربیہ

۲- القرآن الکریم، سورت: ۲۸، آیت: ۸۶

الا على هذا“ (۱)

”گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہی سے کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے ظاہر پر ہی رہنے دیں، یعنی آپ اللہ کی رحمت سے ہی امید رکھتے تھے، پس یہ انعام آپ پر ہو گیا، یعنی آپ تو بس اسی رحمت سے پر امید تھے۔“

شیخ آلوسی لکھتے ہیں:

”فيكون المعنى مالقى اليك الكتاب لاجل شيء من الاشياء الا لاجل الترحم او في حال من الاحوال الا في حال الترحم“ (۲)

یعنی اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کتاب الہی کسی اور سبب سے نہیں بلکہ رحمت کے سبب اتاری گئی یا کسی اور حال میں نہیں بلکہ رحمت کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔

اسلاف کرام کی مستند تفاسیر کے آئینے میں یہ بات واضح ہوگئی کہ آیت مذکورہ کا وہ مفہوم جو مولانا مودودی نے اخذ کیا ہے، وہ خلاف واقعہ بھی ہے اور حقیقت سے دور بھی۔ اس کی تائید وہ حدیث پاک بھی کرتی ہے، جسے امام ترمذی، امام احمد، امام ابن شیبہ، امام بیہقی، امام حاکم وغیرہم سمیت کئی ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے:

”عن ابی هريرة قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك

النبوة، قال: و آدم بين الروح والجسد“ (۳)

۱- التفسیر الکبیر: امام فخر الدین رازی، ج: ۲۵، ص: ۲۳، دارالفکر المعاصر

۲- روح المعانی: شیخ محمود بن عبد اللہ آلوسی، ج: ۲، ص: ۸۳۱، دار احیاء التراث العربی

۳- ترمذی: امام ابو یوسف ترمذی، ج: ۱۰، ص: ۶۳، دارالکتب العلمیہ

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا: کب آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: جب کہ آدم جسم و روح کی منزل طے کر رہے تھے۔“

آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب نبوت پر سرفرازی کے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ان واضح الفاظ کے رہتے ہوئے آیت بالا کا اپنی مرضی کے مطابق مفہوم متعین کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ ایک امتی کے لیے یہ روانہ نہیں کہ وہ آقائے نامدار کے ارشادات کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے کسی آیت کریمہ کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں معلم انسانیت کے متعین کردہ نقوش کی روشنی میں ہی اپنی راہیں طے کرے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پس پشت ڈال کر محض اپنی عقل و فہم کے سہارے قرآن فہمی کی کوششیں کرتا ہے وہ گمراہی و ضلالت کے غارِ عمیق میں جا گرتا ہے۔ اور اگر اس وادیِ ضلالت کی گہرائی ناچنے کا ارادہ ہو تو اسی بحث کے دوران مولانا مودودی کے گستاخِ قلم سے نکلے ہوئے یہ جملے پڑھیے۔ مجھے یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وانہانہ عقیدت اسے برداشت نہ کر سکے گی، لیکن کیا کیجیے کہ شرافت و نجابت اور تحقیق و جستجو کا لبادہ اوڑھے ہوئے ایسے نام نہاد علماء کی نشاندہی کرنا بھی ہم سبھوں کا ملی فریضہ ہے۔

نہایت ہی معذرت کے ساتھ دلِ تھام کر اسے پڑھیے:

”.... پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے۔ اگر ان کے تجربہ میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ نے دیا۔ وہ کہتیں کہ

میاں گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں.....“ (۱)
آپ دیکھ رہے ہیں کہبر و نخوت اور غرور و تمکنت کے نشے میں ڈوبے ہوئے قلم کی آوارگی کے نشانات..... بہکی ہوئی بے لگام فکر کی مستیاں..... اور عقل بے مہار کی اٹ کھیلیاں..... خدا را غیر جانب دار ہو کر عدل و انصاف کی عینک سے مندرجہ بالا عبارت پڑھیے اور اپنے ضمیر کا بے لاگ تبصرہ سننے کے لیے گوشِ برآواز رہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہ فرضِ محال اگر مولانا مودودی کے موقف کے طرف دار ہیں، جب بھی کم از کم اتنی بات تو بہر حال تسلیم کریں گے کہ جس غضبناک لب و لہجے میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، وہ بارگاہِ رسالت مآب میں سرتاسر بے ادبی و گستاخی ہے۔

اور ذرا اپنی فکر کی تعبیر کے لیے چنے گئے جملوں کا پیچ دیکھیے..... انہیں منصب نبوت ”پیری کی دکان“ اور ”کھانے کمانے“ کا دھندہ نظر آ رہا ہے..... معاذ اللہ ثم معاذ اللہ..... منصب نبوت کے تقدس کو پامال کرنے کی ایسی جرأت..... اللہ کی پناہ!

زیر بحث آیت کریمہ کے مفاہیم کے تعین کے حوالے سے کبار علمائے کرام کی تحقیق کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ اسی کے ساتھ جی چاہتا ہے کہ چند باتیں جو پردہ ذہن میں نمودار ہو رہی ہیں اسے بھی قارئین کی نذر کر دوں۔

پہلی بات: ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ منصب نبوت ایک شرف ہے جو سرتاسر وہی ہے کسی نہیں، یعنی کوئی شخص نبوت و رسالت کا عہدہ اعمال صالحہ اور دعاؤں کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کلی طور پر مرضی رب پر منحصر ہے، جسے چاہے اس

اعزاز سے سرفراز کرے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے ذریعہ مشرکین کی درپردہ ذہنیت کی نفی کی جا رہی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بذاتِ خود کسی کوشش سے اسے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و احسان، رحم و کرم اور عنایات و بخشش سے انہیں نبوت کے منصبِ جلیلہ پر فائز کیا ہے۔

دوسری بات: اسی طرح قرآن مقدس کے نزول کے لیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جانب سے کسی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ یہ سرتاسر خالق کائنات کی مرضی کے مطابق نازل کیا گیا ہے۔

تیسری بات: ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی ولادت کے وقت ہی نبوت کے شرف سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر بعد میں نبوت کا اعلان کرتا ہے۔

اس موضوع کو علامہ مفتی احمد یار خاں نعیمی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں عوام کی سہولت کے لیے ایک عام فہم مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے یہ سمجھ لو کہ ایک شخص کو کسی منصبی ذمہ داری کا اہل بنا دیا گیا۔ اب وہ ابھی سے اس عہدے سے منصوب کہلائے گا۔ یہ اور بات کہ عملی طور پر وہ اس علاقے میں پہنچ کر بعد میں اپنی ذمہ داری سنبھالے گا۔ بلا تمثیل سمجھ لیں کہ اسی طرح ہمارے رسول اکرم ﷺ نبی تو ہیں پہلے ہی سے مگر چالیس سال کے بعد نبوت کی ذمہ داری کے فرائض ادا کرنا شروع فرما رہے ہیں۔ لہذا ان کے اعلان نبوت کے دن سے ابتدائے نبوت کو موقت کرنا تاریخی حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب پہلے ہی سے اس منصبِ جلیلہ پر فائز ہیں، تو پھر انہیں اسے حاصل کرنے کی تمنا کیونکر ہو سکتی ہے کہ یہ تو تحصیل حاصل کے قبیل سے ہو جائے گا، جو منطقی اعتبار سے باطل ہے۔

حقیقتِ وحی

کیرن آر مسٹر انگ نے ابتدائے وحی کے حوالے سے من گھڑت کہانی رچی ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے کہ جس کے تانے بانے سیرت کی متداول کتابوں میں کہیں نہیں ملتے۔ بہت ممکن ہے کہ مغربی مستشرقین نے اپنے طور پر اسے لکھا ہو، لیکن ایک تاریخ داں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کم زور و سقیم اور بے بنیاد روایات کا سہارا لے۔ مصنفہ اپنے مزعومہ خیالات کے لیے تمہید باندھتے ہوئے کہتی ہیں:

"The Jinn also inspired the bards and soothsayers of Arabia. One poet described his poetic vocation as a violent assault: his personal jinni had appeared to him without any warning, thrown him to the ground and forced him verses from his mouth." (۱)

”عرب کے شعرا اور کہانی سنانے والے جن کے زیر اثر ہو جایا کرتے تھے۔ ایک شاعر اپنی شاعری کو پر تشدد حملہ سے تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ہم زاد جنی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس پر ظاہر ہوئی، اسے زمین پر پٹخت دیا اور اسے منہ سے کلمات ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔“

آپ دیکھ رہے ہیں! گفتگو وحی کے حوالے سے ہو رہی ہے اور اس کے درمیان جن کے ذریعہ انسان کے سرزدہ ہونے کا تذکرہ یہ تمہید ہی بتا رہی ہے کہ مصنفہ بات کا رخ کس جانب لے جانا چاہتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں بھولے بھالے قاری کا ذہن مشکوک کرنے کی دانستہ سازش۔ وہ کچھ نہ بھی کہہ کر وہ سب کہنا چاہتی ہیں، جو اسلام سے بغض و عناد رکھنے والے کہا کرتے ہیں۔

اس کے بعد مصنفہ نے ابتداء وحی کے حوالے سے مشہور و معروف روایت کا ایسا من مانی ترجمہ کیا ہے، جو مذکورہ بالا تمہید کا تسلسل بن سکے۔ زہر میں بھیجی ہوئی عبارت کا یہ حصہ پڑھیے:

"So, when Muhammad heard the curt command "Recite!" he immediately assumed that he too had become possessed.

"I am not a poet," he pleaded...."(1)

”اسی طرح جب محمد (ﷺ) نے کڑے لفظوں میں یہ حکم سنا کہ پڑھیے تو انہوں نے فوری طور پر یہی سمجھا کہ وہ بھی آسیب زدہ ہو گئے ہیں اور اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ”میں شاعر نہیں ہوں۔“ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

علمی خیانت کے نشے میں ڈوبے ہوئے قلم کا تیور ملاحظہ فرمائیے..... عقل بے مہار کے متعصبانہ افکار و خیالات کی کارستانیوں تو دیکھیے..... اور ذرا تمہیدی کلمات کے ساتھ چسپاں کی ہوئی خود ساختہ تحریر کے تسلسل پر غور کیجیے..... کس عیاری کے ساتھ ایک موہومہ فکر کو حقیقت بنانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔

مندرجہ بالا عبارت میں مصنفہ نے دونوں باتیں ایسی کہی ہیں جو کسی اعتبار سے بھی حقیقت تو جانے دیں، حقیقت سے قریب تر بھی نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حدیث کی معتد کتابوں سے وہ اصل عبارت نقل کر دی جائے، جس کے حوالے سے مصنفہ نے یہ گفتگو کی ہے، تاکہ حقائق و معلومات دن کے اجالے میں آسکیں۔

ابتداءً وحی کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں:

”.....كَانَ يَخْلُو بَغَارٍ حِرَاءٍ يَتَحَنُّ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُ الدَّلِيلِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِدَلِكْ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمَثَلِهَا، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَهِيَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَ هَذَا الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ.....“ (۱)

”.....آپ ﷺ غار حرا میں گوشہ نشین رہتے اور عبادت میں غرق رہتے۔ اہل خانہ کے پاس واپس جانے سے قبل وہ کئی کئی راتیں یہاں گزارتے، پھر واپس آتے اور دوبارہ کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور خور و نوش کا سامان لے کر چلے جاتے یہاں تک کہ اسی غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ آپ کے پاس آیا کہا پڑھیے آپ نے فرمایا ”میں نہیں پڑھتا“.....“

یہ وہ مشہور و معروف حدیث پاک ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں درج کیا ہے۔ یہ حدیث پاک کئی دوسری مستند کتابوں میں بھی درج ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب غار حرا میں مصروف عبادت تھے اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پڑھیے۔

اس کے بعد ایسی کوئی بات روایت میں مذکور نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ نبی ﷺ کو اس وقت معاذ اللہ یہ گمان ہوا کہ آپ پر آپسی کیفیت طاری ہوگئی ہے۔ یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ محسن انسانیت کی سیرت کے حوالے سے لکھنے کے دوران حالات کا خود ساختہ تجزیہ کیا جائے اور اپنی من گھڑت فکر کا پیوند بھی لگا دیا جائے۔ مستشرقین کے حوالے سے میرے سابقہ تجربات بتاتے ہیں کہ یہ مزعومہ خیالات نادانستگی میں صفحہ قرطاس پر منتقل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ رسول اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ کو داغ دار کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ابتدائے وحی میں خود سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔

اور یہ بھی تو دیکھیے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”میں پڑھنے والا نہیں۔“ عربی میں ”قاری“ کے معنی ہوتے ہیں ”پڑھنے والا“۔ خدا را انصاف کیجیے! اپنی مزعومہ فکر کو حقیقت کے لبادہ میں پیش کرنے کے لیے مصنف نے کس بے دردی کے ساتھ عربی زبان کا خون کیا ہے؟ عربی زبان کی مستملغات کا ورق ورق چھان لیجیے، کہیں بھی وہ مفہوم آپ کو نظر نہیں آئے گا جسے مصنف نے قلم بند کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر اسے لکھ دیا ہوگا، اس لیے کہ ”غلط فہمی“ کی بھی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، غلط فہمی کی عمارت یوں ہی فضا میں قائم نہیں ہوتی، یہ اور بات ہے کہ وہ بنیاد ایسی کم زور ہوتی ہے جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ دانستہ طور پر مصنف نے رسول اکرم ﷺ کی پاکیزہ سیرت کو خنجر کی قابلِ مذمت اقدام کیا ہے۔ اس طرح ایک طرف وہ علمی خیانت کی مرتکب ہوئی ہیں اور دوسری جانب لوگوں کے دلوں سے رسول اکرم ﷺ کی عظمت و بزرگی، شرافت و پاک دامنی اور فضائل و کمالات کو کم کرنا چاہتی ہیں۔

بات نکلی ہے تو یہ بھی سن لیا جائے کہ مذکورہ بالا ترجمہ کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے

کہ صرف مستشرقین نے ہی ٹھوکریں کھائی ہیں، بلکہ بعض نام نہاد علمائے دین نے بھی اس کا وہ مفہوم نکالا ہے جو کسی طور پر بھی دوسرے صراحت کے ساتھ دیے گئے بیانات سے لگانیں کھاتا۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل ترجمہ دیکھیے!

”ماانا بقاری“ (۱)

”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔“

لفظ ”قاری“ عربی قواعد کے مطابق ”اسم فاعل“ ہے جس کا ترجمہ ”پڑھنے والا“ ہونا چاہیے نہ کہ ”پڑھا ہوا“۔ اس طرح ”پڑھا ہوا“ ترجمہ کرتا عربی قواعد کے مطابق بھی درست نہیں۔ اب ذرا آپ ﷺ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونے والے مکالمہ کا پس منظر دیکھیے۔ اللہ کے نبی ﷺ کی مادری زبان تھی، بلکہ آپ کو ”افصح الناطقین بالضاد“ کے کلمات سے یاد کیا جاتا ہے یعنی ”حرف ضاد کو نہایت فصاحت کے ساتھ ادا کرنے والے“ یہ کلمہ کنایۃً اس شخص کے لیے بولا جاتا تھا جو زبان عربی میں کمال رکھتا ہو۔ بہر کیف آپ کی زبان بھی عربی اور حضرت جبریل علیہ السلام عربی زبان ہی میں کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے۔ اب اگر آپ کے دیے گئے جواب کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ تو یہ جواب کسی طرح بھی سوال سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جس کی مادری زبان اردو ہے، اس سے اگر کہا جائے کہ پڑھو ”اللہ ایک ہے“ تو اگرچہ وہ کسی اسکول سے سند یافتہ نہ، آسانی کے ساتھ اسے زبان سے ادا کر دے گا کہ اس کی مادری زبان اردو ہے۔ بلا تمثیل یوں سمجھ لیں کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام وحی الہی کو کسی کتابی شکل میں لے کر آتے اور مطالبہ کرتے کہ اسے پڑھیے اور آپ کہتے ”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں“ تو یہ فرض محال منطقی طور پر یہ جواب درست ہو سکتا تھا، یہ اور بات کہ اسے دوسرے دلائل سے غلط قرار دے دیا

جاتا۔ لیکن اسے کیا کہیے کہ ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری جو یہ اشارہ کرے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کتابی شکل میں وحی الہی لے کر غار حرا میں حاضر ہوئے تھے۔

اس موقع پر شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمہ اللہ نے بڑی خوب صورت بات تحریر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”بیز یہ ترجمہ محاورہ عرب کے مطابق بھی ہے کہ یہ ترکیب حال یا استقبال کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ قبل فتح مکہ حضرت ابوسفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان سے درخواست کی کہ آں حضور ﷺ کی خدمت میں سفارش کر دیں تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا: ”ما انا بفاعل“ یعنی میں نہیں کروں گا۔ خود قرآن مجید میں برادران یوسف کا قول مذکور ہے ”و ما انت

بمؤمن لنا“ یعنی آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔“ (۱)

مجھے یہ لکھتے ہوئے بڑا قلق ہو رہا ہے کہ ہماری جماعت کے ایک مشہور و معروف مترجم مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہان پوری نے بھی بخاری شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے بے خیالی میں ”ما انا بقاری“ کا ترجمہ ”میں پڑھا ہوا نہیں“ لکھ دیا ہے۔ (۲)

غار حرا میں پہلی وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کیرن آرمسٹرانگ رقم طراز ہیں:

”.....But at this time, he did not understand

what was happening.“ (۳)

”لیکن اس وقت وہ نہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔“

۱- نزہۃ القاری، ج: ۱، ص: ۱۹۲، دائرة البرکات، ۱۹۸۳ء

۲- دیکھیے، ترجمہ بخاری: مولانا عبدالحکیم خاں، ج: ۱، ص: ۹۵، فرید بک ڈپو

۳- زیر بحث کتاب، ص: ۲۲

یہ کتنی خطرناک عبارت ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں، جنہیں مستشرقین کی درپردہ سازشوں کا ادراک ہے۔ مصنفہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وحی الہی کے نزول کے بعد بھی خود سرکارِ دو عالم ﷺ مشغول و بیخ میں رہے۔ یعنی اس طرح وہ اسلام کے بنیادی ماخذ کو ہی مشکوک بنا دینا چاہتی ہیں، جب کہ تاریخی اعتبار سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، جس سے یہ ثابت کیا جاسکے کہ مہبط وحی الہی ﷺ کسی بھی لمحہ رسالت کی عظیم ذمہ داری کے حوالے سے مشکوک رہے ہوں۔

غار حرا سے واپسی پر سرکارِ دو عالم ﷺ کی کیفیات کا تذکرہ خود راویوں کی زبانی سنئے تاکہ عدل و انصاف کے آئینے میں مصنفہ کے لگائے گئے اتہام کی حقیقت کی قلعی کھل سکے۔

”و رَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ يَرْجِفُ فُؤْدُهُ وَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمَلُونِي، زَمَلُونِي فَرَمَلُونِي حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لَخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، تَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَى الصَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ“ (۱)

”پس آیات الہیہ کو سینے میں محفوظ کیے ہوئے رسول اللہ ﷺ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو آپ پر کپکپی طاری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اوڑھاؤ، مجھے اوڑھاؤ تو انہوں نے آپ پر چادر ڈال دی یہاں تک کہ خوف و ہراس دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری تفصیل سنا دی اور فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ

رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی قسم! اللہ آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں کرے گا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کم زوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مغلوں کی دنگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کے حوالے سے دست تعاون دراز کرتے ہیں۔“

ہو سکے تو مندرجہ بالا عبارت از سر نو پڑھ لیجیے اور ڈھونڈیے! کیا ایسا کوئی اشارہ نظر آتا ہے کہ جس سے یہ ثابت کیا جاسکے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے مشکوک تھے؟ غضب ہو گیا کہ جو بات شاید کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو، اسے کس طرح عین حقیقت بنانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ فکر مند تھے، لیکن اس سے یہ قطعی ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ معاذ اللہ آپ اپنے نبی ہونے کے حوالے سے مشکوک تھے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ کی تشویش کس حوالے سے تھی؟ علمائے کرام نے اس کی بڑی ہی حقیقت پسندانہ توجیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ (۱)

”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ یقینی طور پر اسے خوف الہی سے خم اور پاش پاش ہوتا ہوا دیکھتے۔“

اب غور کیجیے کہ جب یہ کلام پاک مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو تو نبوت کے بارگراں کی وجہ سے وہ لرزلرز جائے تو حیرت کیوں؟ یہی وجہ ہے علامہ

بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ

”خَافَ اَنْ لَا يَقْوٰی عَلٰی مُقَاوَمَةٍ، هٰذَا الْاَمْرَ وَلَا يُطِیْقُ حَمْلَ اَعْبَاءِ الْوَحٰی“ (۱)

”حضور کو اس بات پر اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اس امر عظیم کی ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا نہ کر سکیں اور وحی کے اس بارگراں کے متحمل نہ ہو سکیں گے۔“

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور تشویش کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ خود اپنے نبی ہونے کے حوالے سے مشکوک تھے، بلکہ اتنی عظیم ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے حوالے سے آپ فکر مند ہو گئے تھے۔ اسے ایک عام سی مثال کے ذریعہ یوں سمجھیں کہ کسی کو کوئی منصب عطا کیا جائے اور وہ وقتی طور پر فکر مند ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے منصب مذکور پر فائز ہونے کے حوالے سے شک ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اسے ذمہ داریوں کے احساس نے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔

اسی کے ساتھ واقعات کا یہ حصہ بھی پیش نگاہ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے لگا تار تین بار گزارش کی کہ ”پڑھیے“ اور آپ نے تینوں بار انکار کر دیا، لیکن جب چوتھی بار انہوں نے کہا کہ ”اپنے رب کے نام سے پڑھیے“ تو آپ نے وحی الہی کو دہرایا۔ یعنی جب تک انہوں نے رب کریم کا حوالہ نہ دیا، آپ نے نہ پڑھا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کی گزارش کرنے والے کو بھی یہ معلوم تھا کہ مخاطب رب کریم سے واقف ہیں اور پڑھنے والے بھی رب کریم سے بے خبر نہیں تھے۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں کہ ایسے دور میں جب کہ خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت کا کوئی ذریعہ بہ ظاہر موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو اپنے پالنے والے حقیقی سے واقف ہو، وہ اگر اپنے اس تعلق کا بھی حقیقی ادراک رکھتا ہو، جو ایک نبی کو خدا سے ہوتا ہے، تو اس میں حیرت و استعجاب کیوں؟

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ

کیرن آرم اسٹراٹنگ نے زیر نظر کتاب میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے اعلانِ نبوت سے پہلے کا تذکرہ کچھ اس ڈھنگ سے کیا ہے کہ جیسے وہ ایک عام سے انسان تھے، نہ معاشرہ میں ان کی کوئی امتیازی شان تھی اور نہ ہی انہیں کوئی وقار حاصل تھا۔ اس فکر کے پس منظر کا سراغ لگائیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ موصوفہ چاہتی یہ ہیں کہ ان پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے الفت و محبت کے حوالے سے کوئی جذباتی تعلق نہ قائم ہو سکے۔ زہر میں بجھے ہوئے قلم کا تیور ملاحظہ کیجیے:

"Nobody would take him seriously, because, despite his marriage to Khadijah, he had no real status in the city."^(۱)

”حضرت خدیجہؓ سے نکاح کے باوجود کوئی انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا کیوں کہ شہر میں ان کی کوئی واقعی حیثیت نہ تھی۔“ (معاذ اللہ)

مندرجہ بالا جملہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ناقابلِ قبول ہے، بلکہ اسے تو عدل و انصاف کی رفاقت میں تاریخ کا مطالعہ کرنے والے غیر مسلم بھی ہضم نہیں کر سکتے کہ اعلانِ نبوت سے قبل سرکارِ دو عالم ﷺ کی کتابِ زندگی کے جو اوراق دستِ یاب ہیں ان میں یہ صداقت دوپہر کی دھوپ کی طرح عیاں ہے کہ انہیں

معاشرہ میں نہ صرف وقار حاصل تھا، بلکہ وہ امانت دار، راست باز اور عفت مآب سمجھے جاتے تھے۔ اس حوالے سے تاریخ کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیے تاکہ موصوفہ کے قلم سے نکلی ہوئی مندرجہ بالا عبارت کی حقیقت واضح ہو سکے۔

حجر اسود کی تنصیب:

سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی عمر کے پینتیس ویں سال میں تھے کہ اہل مکہ نے کعبہ شریف کی تعمیر جدید کا آغاز کیا۔ لوگ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تعمیر کے مرحلے میں ساتھ ساتھ تھے۔ آپ ﷺ بھی سکھوں کے ساتھ کاندھ سے کاندھ ملا کر اس کارِ خیر میں شریک تھے۔ کام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو جاہلی عصیت کے سوائے ہونے فتنے انگڑائی لینے لگے۔ ہر قبیلہ حجر اسود کی تنصیب کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینے کو تیار تھا۔ بنو عبد الدار نے اپنے قبیلہ کے ذی اثر افراد کو جمع کیا اور سکھوں سے یہ عہد لے لیا گیا کہ اگر انہیں یہ شرف میسر نہیں آتا تو وہ شمشیر بے نیام کے سہارے اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ اس عہد و بیان کی پختگی کے لیے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق ایک پیالہ خون سے بھرا ہوا مجلس میں لایا گیا اور سکھوں نے اپنی اپنی انگلیاں ڈبو کر وعدہ و وفا کرنے کا حلف لیا۔ چار پانچ دنوں تک یہی کشمکش ہوتی رہی۔ ایک دن اسی نزاع کے تصفیہ کے لیے ایک مجلس جمی تھی کہ اتنے میں ابوامیہ بن مغیرہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا:

”یا معشر قریش: اجعلو بینکم فیما تختلفون فیہ، اول من

یدخل من باب هذا المسجد یقضی بینکم فیہ

.... ففعلوا“ (۱)

”اے گروہ قریش! جس معاملہ میں تمہارے درمیان اختلاف ہے، اس

کے تصفیہ کے لیے اسے حکم مقرر کر لو جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو..... اس بات پر سب متفق ہو گئے۔“

اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹ گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے۔ یہ دیکھتے ہی لوگ فرط مسرت سے چیخ پڑے اور کہنے لگے:

”هذا الامین رضینا بہ حکما هذا محمد“ (۱)

یعنی یہ محمد ہیں، ہم سب ان کے فیصلے سے راضی ہیں کہ یہ امین ہیں۔

یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل سرکارِ دو عالم ﷺ اپنے شہر میں کس حیثیت سے پہچانے جاتے تھے اور عین نوجوانی کے عالم میں بھی شہر کے عمر رسیدہ رؤسائے قبائل کے درمیان آپ کا مقام کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اس نزاع مسئلہ کا ایسا حل پیش کیا، جسے سکھوں نے کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو درمیان میں رکھتے ہوئے قبائل کے سرداروں کو دعوت دی کہ وہ سب مل کر چادر کے کونے پکڑ لیں۔ آپ کے مشورے کے مطابق اسے اٹھایا گیا اور سب مل کر اسے لیکر آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حجر اسود اپنے مقام نصب تک پہنچ گیا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ آگے بڑھے اور اسے اپنے دست مبارک سے نصب کر دیا۔

آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نزاع صرف دو قبائل کے درمیان نہیں ہے، بلکہ سارے قبائل آپس میں دست بہ گریباں ہیں۔ ایسے کشیدہ ماحول میں سرکارِ دو عالم ﷺ کو بے چون و چرا اپنے لیے منصف کی حیثیت سے قبول کر لینا کوئی عام بات نہیں اور وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں قتل و خون کے معرکے

خاندانی وجاہت و سر بلندی کا حصہ سمجھے جاتے ہوں۔ عقل و انصاف کی روشنی میں دیکھا جائے تو تنہا یہی ایک واقعہ معاشرے میں سرکارِ ابد قرارِ مٹا نہیں دے گا۔ وقار و عظمت کی گواہی کے لیے بہت کافی ہے۔

حلف الفضول کے نفاذ میں کردار:

زمانہ جاہلیت میں یمن کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ مکہ آیا۔ عاص بن وائل نامی رئیس مکہ نے اس سے سامان خرید تو لیا، لیکن قیمت دینے سے انکار کر بیٹھا۔ تاجر اس سلوک سے بڑا ہی افسردہ ہوا اور عاص بن وائل کے دوست قبائل سے جا کر اس زیادتی پر شکوہ کیا اور مدد کی درخواست بھی کی۔ لیکن سمجھوں نے ایک نووارد کے لیے خود اپنے حلیف قبائل سے تعلقات کشیدہ کرنا مناسب نہ جانا۔ اسی دوران ایک دن جب کہ قریش کے سردار حرم کعبہ کے صحن میں اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے، وہ تاجر آدھم کا اور قریب کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنی داستان رورو کر سنانے لگا۔ زبیر بن عبد المطلب کو اس اجنبی تاجر پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو غیرت دلائی اور انہیں مظلوم کی داد رسی پر ابھارا۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک نشست رکھی گئی، جس میں قبائل کے سردار شریک ہوئے۔ دیر تک گفت و شنید کے بعد سب اس بات پر متفق ہوئے کہ اب کسی بھی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہم سب مشترکہ طور پر اس جدوجہد میں ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ رہیں گے۔ چوں کہ جن تین افراد نے اس معاہدہ کو تحریری شکل دی، ان سب کے ناموں کا آغاز ”فضل“ سے ہوتا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام ”حلف الفضول“ پڑ گیا۔ (۱)

بلا شک و شبہ اس معاہدے پر عرصے تک عمل ہوتا رہا اور مکہ کے اطراف و

جوانب میں عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق مظلوم کی داد رسی کی جاتی رہی۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور دھیرے دھیرے یہ معاہدہ بھی عملی طور پر دم توڑ گیا۔

اسی دوران ایک مرتبہ ایک بدو فریضہ حج ادا کرنے کی غرض سے مکہ آیا۔ اس کے ساتھ اس کی زہرہ جمال بیٹی بھی تھی۔ مکہ کے ایک تاجر کی نگاہ جوں ہی اس کی خوب صورت بیٹی پر پڑی اس نے اسے اپنے قبضہ میں کرنے کی ٹھان لی اور جلد ہی اسے اغوا کر والیا۔ باپ کے حواس گم ہو گئے۔ وہ حیران و پریشان مکے کی گلیوں میں صدائے مدد لگاتا پھرتا۔ شدہ شدہ یہ افسوس ناک خبر سرکارِ دو عالم ﷺ کو ہو گئی۔ آپ کو یارائے ضبط نہ رہا اور مظلوم کی داد رسی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ قریش کے نوجوانوں کے جذبات بیدار کیے اور ان کے ساتھ کعبہ شریف کے سامنے حلف لیا گیا کہ وہ مظلوموں کی حمایت و نصرت کریں گے اور اس حوالے سے امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہیں کریں گے۔ اپنے عہد و پیمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے آب زم زم سے حجر اسود کو دھل کر اس کا غسل سمجھوں نے پیا۔

معاہدے کے بعد اس کے اجرا کی سب سے پہلی منزل سامنے تھی۔ اس اجنبی کی جواں سال بیٹی اب تک اسی تاجر کے غاصبانہ قبضے میں تھی، لہذا نو تشکیل شدہ جماعت کے رضا کاروں کا رخ اسی کے دولت کدے کی جانب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرکارِ دو عالم ﷺ کی سربراہی میں نوجوانوں نے اس کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے بے چون و چرا لڑکی کو آزاد کرنا پڑا۔

رومانیہ کے وزیر خارجہ کونستانس جیور جو نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ علامتی طور پر تو اسی حلف الفضول کی تجدید تھی، لیکن نتائج کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق تھا۔ ماضی بعید میں کیے جانے والے حلف الفضول کے نفاذ کو یقینی

بنانے کے لیے کوئی ٹیم نہیں بنائی گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے مثبت اثرات دیر پا ثابت نہ ہو سکے، لیکن جو معاہدہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی سرپرستی میں ہوا، اس پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے مکہ میں نو جوانوں کی ایک ٹیم تیار تھی، جو مظلوموں کی دادری اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ (۱)

عدل و انصاف کے ساتھ اس واقعے کے پس منظر پر نگاہ ڈالیں! سرکارِ دو عالم ﷺ کی سرپرستی میں مکہ مکرمہ کے نو جوانوں کا ظلم و ستم کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا عزم مصمم اور عہد و پیمان..... کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ مکہ کے نو جوانوں کے درمیان سرکارِ دو عالم ﷺ کی شخصیت کس مقام و مرتبت پر فائز تھی؟ کہنے دیا جائے کہ دنیا کسی کی قیادت اس وقت تک قبول نہیں کرتی، جب تک کہ شخصیت کی عظمت و بزرگی، کردار کی بلندی و شرافت اور اس کے صاف ستھرے معاملات کی دل سے قائل نہ ہو جائے۔

مکہ مکرمہ کے تحفظ کے لیے پیش قدمی:

جسٹس امیر علی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی بعثت سے قبل مکہ کے چند ذی ہوش اور عقل و فراست کے مالک افراد بتوں کی پرستش کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ دوران گفتگو سبھوں نے اسے افسوس ناک قرار دیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشیں اور پھر اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ کیا یہی بہتر ہوتا کہ ہم سب اپنی بساط کے مطابق تلاش حق کی کوشش کرتے۔ یہ بات سبھوں کو اچھی لگی اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب پڑوس کے ملکوں میں جائیں گے تاکہ کہیں سے ہمیں حقیقت کا سراغ لگ

سکے۔ اس جماعت میں ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمرو کے نام خصوصیت کے ساتھ مشہور و معروف ہیں۔ تاریخ اسلامی میں اس جماعت کو ”حنفا“ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عثمان بن حویرث نے قسطنطنیہ کا سفر کیا اور کسی طرح قیصر روم کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور بادشاہ کے مقربین خاص میں شمار کیا جانے لگا۔ جب بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ عثمان نہ صرف ہمارا ہم مذہب ہو گیا ہے، بلکہ فکری سطح پر بھی اس کے خیالات پوری طرح عیسائیت سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں، تو اس نے عرب پر اپنا تسلط جمانے کے لیے عثمان کو اپنے آگے کار کی حیثیت سے تربیت دینی شروع کر دی۔ اس منصوبے کے لیے بادشاہ نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا، کیوں کہ خانہ کعبہ کے وجود کی وجہ سے سارے عرب میں مکہ مکرمہ کو امتیازی شان حاصل تھی۔ بادشاہ کے خیال میں اگر کسی طور مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا جائے تو اطراف و جوانب کے عرب علاقے بہت آسانی کے ساتھ فتح کر لیے جائیں گے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قیصر روم نے عثمان کو خاطر خواہ داد و دہش کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ یہاں پہنچ کر عثمان بڑی عیاری کے ساتھ لوگوں کی قربت حاصل کرتا اور انہیں مالی معاونت کے جال میں پھنسا کر اپنا ہم خیال بناتا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر سرکارِ دو عالم ﷺ تک جا پہنچی۔ آپ نے بروقت اقدام کرتے ہوئے اہل عرب کی غیرت کو لاکار اور قیصر روم کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ نے اپنی دوراندیشی سے اس سازش کے مضر اثرات کو محسوس کرتے ہوئے عرب کو نہ جگایا ہوتا تو، مکہ مکرمہ قیصر روم کی دست درازی سے محفوظ نہ رہ پاتا۔ (۱)

ذرا غور کریں کہ اپنے شہر کو غیروں کے تصرف سے بچانے کے لیے مؤثر راہیں

تلاش کرنا کیا کسی ایسے ویسے کے بس میں ہے؟ یہ تاریخی حقیقت چیخ رہی ہے کہ آقائے کائنات سرکارِ دو عالم ﷺ اعلانِ نبوت سے قبل بھی اپنے شہر میں قدر و منزلت اور شرف و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن وہی بات کہ اگر کوئی دانستہ طور پر دوپہر کی دھوپ میں اپنی آنکھیں بند کر لے اور سورج کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھے تو ایسے دیوانے کے کہنے سے دن کی روشنی ظلمت و تاریکی سے بدل نہیں جائے گی۔

XXX

جذبہ تنقیص کے پہلو میں توصیف

جو لوگ مستشرقین کے اسلوب نگارش سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بہ حالتِ مجبوری کبھی کبھی کسی شخصیت کی تعریف و توصیف ضرور کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں درمیان میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں، جس سے قاری کے لاشعور میں زیر بحث شخصیت کے حوالے سے عظمت و افتخار، شرف و بزرگی اور فضائل و کمالات کا اٹھتا ہوا مرغولہ اچانک زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح نہ تاریخی حقیقتوں سے اعراض کرنے کا الزام ان کے سر آتا ہے اور نہ ہی اظہارِ حقیقت کے نتیجے میں کوئی مثبت فائدہ ہی شخصیت کو پہنچ پاتا ہے۔

اس پس منظر میں زیر بحث کتاب کی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کے قلم سے تحریر شدہ یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

"The young Muhammad was well-liked in Mecca. He was handsome, with a compact, solid body of average height. His hair and beard were thick and curly, and he had a strikingly luminous expression and a smile of enormous charm, which is mentioned in

all the sources..... He inspired such confidence that he was known as al-Amin, the Reliable One. But his orphaned status constantly held him back." (1)

”نوجوان محمد (ﷺ) کو مکہ میں مقبولیت حاصل تھی۔ آپ خوب صورت، حسین و جمیل اور متناسب قد و قامت کے تھے۔ آپ کی داڑھی اور بال گھنے اور گھنگرا لے تھے، نیز اثر انداز ہونے والی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ پرکشش شخصیت کے مالک تھے کہ جن کا تذکرہ کثرت کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے..... آپ نے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ لوگ ’الامین‘ کے لقب سے یاد کرنے لگے، لیکن یتیمی کا داغ آپ کو مستقل پیچھے دھکیل دیا کرتا تھا۔“

دیکھ رہے ہیں آپ! اس میں شک نہیں کہ کیرن آرمسٹرانگ نے نہایت ہی خوب صورت اور پرکشش لب و لہجے میں سرور کائنات ﷺ کے سراپائے حسن و جمال اور اخلاق و کردار کی حسین تصویر کھینچی ہے، لیکن اخیر میں ایسے جملے کا پیوند لگا دیا کہ جس سے سابقہ تعبیرات و کلمات کی ساری رعنائیاں دھندلی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں حسین تعبیرات کے گلدستے میں چھپی ہوئی پراگندہ فکر و نظری جھلک کہ جس کی تیرہ و تار یک پر چھائیوں میں ایک سنجیدہ قاری کی فکری صلاحیتیں گم ہو جاتی ہیں اور جب مضمون ختم ہوتا ہے، تو شخصیت کے ساتھ الفت و محبت کے پاکیزہ جذبات کا کوئی اثر وہ اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور یہی نتیجہ مستشرقین کے طرز اسلوب میں بہت بڑی کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اپنی اس فکری کجی کو مدلل کرنے کے لیے موصوفہ نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) سے نکاح کرنے سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب سے ان کی بیٹی فاختہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے ابوطالب نے خوب صورتی کے ساتھ نامنظور کر دیا۔ اس انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے موصوفہ رقم طراز ہیں کہ

"He had wanted to marry his cousin Fakhitah, but Abu Talib had to refuse his request for her hand, gently pointing out that Muhammad could not afford to support a wife, and made a more advantageous match for her." (1)

”انہوں (سرکارِ دو عالم ﷺ) نے اپنی کزن فاختہ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ابوطالب نے ان کی درخواست یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ محمد (ﷺ) ایک بیوی کی ذمہ داری نبھانہیں پائیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے نسبتاً ایک بہتر رشتے کو منظوری دے دی۔“

کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم تاریخی اعتبار سے مندرجہ بالا واقعہ کی تفصیلات قارئین کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ گفتگو ہر زاویہ سے صاف ہو جائے۔ محترمہ فاختہ وہی خاتون ہیں، جو تاریخِ اسلامی میں ام ہانی کے نام سے شہرت رکھتی ہیں۔ ان کا نام خصوصیت کے ساتھ قصہ اسراء و معراج میں لیا جاتا ہے، کیوں کہ شبِ معراج سرکارِ دو عالم ﷺ انہیں کے گھر آرام فرماتے تھے اور اس مقدس سفر کا آغاز یہیں

سے ہوا تھا۔ تاریخی کتب میں ابوطالب کی اولاد شمار کرتے ہوئے مؤرخین نے حضرت ام ہانیؓ کا ذکر بھی کیا ہے۔

”ولد ابو طالب طالبا وبہ کان یکنی وهو اکبر ولدہ وعقلا
و جعفر و علیا و ام ہانی و اسمہا ہند و قیل فاختہ و
جماعة.....“ (۱)

”ابوطالب کے ایک صاحبزادے طالب ہوئے جو کہ سب سے بڑے
تھے، جن سے ان کی کنیت منسوب ہے، اس کے بعد عقیل، جعفر، علی اور ام
ہانی ہیں جن کا نام ہند ہے، انہیں فاختہ اور جماعة سے بھی یاد کیا جاتا رہا
ہے.....“

اب اس واقعہ کی بنیاد کے لیے علامہ ابن حجر عسقلانیؒ کی مشہور زمانہ کتاب
اصابہ دیکھیے، وہ لکھتے ہیں:

”خطب النبی ﷺ الی ابی طالب ام ہانی و خطبھا منہ
ہبیرہ، فزوج ہبیرہ، فعاتبہ النبی ﷺ، فقال ابو طالب: یا
بن اخی! انا قد صاہرنا الیہم و الکریم یکافی
الکریم.....“ (۲)

”نبی اکرم ﷺ نے ابوطالب سے اپنے لیے ام ہانی کا ہاتھ مانگا جب کہ
ہبیرہ نے بھی ان سے رشتہ چاہا تھا، انہوں نے ہبیرہ سے اپنی بیٹی کی
شادی کر دی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب اس بارے میں اپنے چچا سے
شکوہ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ہبیرہ کے ساتھ ان کا رشتہ طے کر رکھا تھا

۱- الجوهري في نسب الرسول، باب ابوطالب

۲- اصابہ، ج: ۸، ص: ۲۸۵

اور اچھے انسان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اچھا انسان ہی پورا کرتا ہے.....“

ملاحظہ کر رہے ہیں! خاندان کی آپسی گفتگو سے وہ مفہوم نکالے جا رہے ہیں کہ
جن سے شخصیت مصطفیٰ ﷺ کی پاکیزگی و طہارت کو دھندلایا جاسکے۔ جب ابوطالب
اپنے انکار کی توجیہ خود ہی کر رہے ہیں، تو پھر اپنی طرف سے اسے دوسرا مفہوم دے کر
رسول اکرم ﷺ کی یتیمی کو نشانہ بنانا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ
مصنفہ نے اپنی فکری آوارگی کے لیے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے کہ جس کا تعاقب کیا
جاسکے۔ یہ ہر حال مجھے یقین ہے کہ مصنفہ نے جس عبارت کو اپنی زیر بحث گفتگو کے
لیے بنیاد بنایا ہے، وہ یہی ہے۔

اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ مندرجہ بالا واقعہ میں ذکر ہونے والے کلمہ
”یکافی“ کا ترجمہ ”کفو“ نہ کر لیا جائے کہ جس سے مفہوم کچھ اس طرح ہو جائے کہ
”اچھا انسان ہی اچھے انسان کا کفو ہوتا ہے“، یہ الفاظ دیگر یہ کہ معاذ اللہ سرکارِ ابد قرار
ﷺ حضرت ام ہانیؓ کے کفو نہیں ہیں۔ یہ مفہوم کسی طور درست نہیں ہو سکتا کہ نسب
کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی خاندان کے افراد ہیں اور پھر اگر سرکارِ دو عالم ﷺ
ظاہری طور پر مالدار نظر نہیں آتے، تو حضرت ام ہانیؓ ہی کہاں صاحبہ ثروت کہلائی
جاتی تھیں؟ لہذا یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ ابوطالب نے دورانِ گفتگو جو ترکیب
استعمال کی ہے، وہ دونوں کے ایک دوسرے کے لیے کفو ہونے نہ ہونے کے حوالے
سے نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ابوطالب نے پہلے ہی اپنی
صاحبزادی کے لیے کسی کو زبان دے رکھی ہے اور ایفائے وعدہ کرنا ایک اچھے
انسان کے لیے از بس ضروری ہے۔

ویسے اگر تاریخی دستاویز کا سراغ لگایا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ
ابوطالب کی معاشی حالت بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ اس حوالے سے وہ واقعہ بہترین

استدلال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے چچا کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس واقعہ کی تمہید یہ ہے کہ ایک بار اہل مکہ شدید قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ چوں کہ ابوطالب پہلے ہی سے کثیر العیال تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں معاشی طور پر مستحکم نہ تھے، اس لیے اس حادثے نے ان کی کمر توڑ دی۔ اپنے چچا کی تنگ حالی منوس و غم خوار دیکھتے سرکارِ دو عالم ﷺ سے دیکھی نہ گئی اور ایک روز آپ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ معمول کے ابتدا یہ کلمات کے بعد ان کے سامنے اپنے چچا ابوطالب کی تنگ دستی کا تذکرہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں موجودہ جاں گسل حالات میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو کہنے لگے کہ اس حوالے سے بہتر ہوتا کہ ہم ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری آپس میں تقسیم کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے پسند کیا اور طے شدہ منصوبے کے تحت دونوں ابوطالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی تجویز رکھی۔ ابوطالب نے اپنی رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عقیل اور طالب کو میرے پاس چھوڑ دو اور باقی دو بیٹے جعفر اور علی کے بارے میں تم جس طرح چاہو فیصلے کر لو۔ چنانچہ آپ نے کم سن علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ (۱)

اس وضاحت کے بعد یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ جب ابوطالب خود ہی معاشی زبوں حالی کا شکار رہے ہوں تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی کے رشتے کے لیے اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دیں کہ تم اس کے کفو نہیں ہو؟ منطقی طور پر یہ بات اس وقت درست ہو سکتی تھی، جب کہ کوئی شخص اپنی بے پایاں دولت و سرمایہ کے سائے میں پروان چڑھی ہوئی شہزادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوتا۔

یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے وصال کے بعد ابوطالب نے جس محبت و شفقت کے ساتھ سرکارِ دو عالم ﷺ کی کفالت کا حق ادا کیا ہے، وہ انداز ہمایونی شہادت دے رہا ہے کہ آپ کے لیے ابوطالب کے دل میں کس طرح کے جذبات موجزن تھے۔ کہتے ہیں کہ ابوطالب کے بیٹھنے کے لیے خوب صورت گدا بچھایا جاتا تھا۔ جب سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف لے جاتے تو بلا جھجک گدے پر بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابوطالب کہتے:

”انک لمبارک“ (۱)

”آپ خیر و برکت کا سرچشمہ ہیں۔“

یہ بات بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ابوطالب ہمیشہ اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، کھانے کے وقت ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، سونے کے دوران اپنے پہلو میں لٹاتے۔ کبھی دسترخوان چنے جانے کے بعد آپ نظر نہ آتے تو اپنے کسی بیٹے کو بلانے کے لیے بھیجتے۔ پھر آپ کے آنے کے بعد ہی کھانا تناول کیا جاتا۔ یہ بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے کہ اگر کبھی ابوطالب کے بچے آپ کے بغیر کھانا کھاتے تو وہ سب کے لیے کافی نہ ہو پاتا، لیکن جب آپ موجود ہوتے تو سب شکم سیر ہو جاتے۔ اپنے بھتیجے کی شرکت پر ہونے والے خیر و برکت سے متاثر ہو کر کہتے کہ ”انک لمبارک۔“

کہتے ہیں آپ کی کم سنی کے ایام میں ایک بار مکہ شدید قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ لوگ قطرہ آب کے لیے ترس گئے۔ فصلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئیں اور موسیٰ پیاس کی شدت سے مٹھا حال ہو گئے۔ ان مشکل ترین حالات میں کسی نے اہل مکہ سے فہمائش کرتے ہوئے کہا کہ چلو لات وعزی کے پاس چلتے ہیں اور وہاں جا کر فریاد

کریں گے۔ اسی دوران ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے رائے دی کہ تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو جب کہ تمہارے درمیان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی حسین یادگار موجود ہے۔ اس نے کہا تمہارا اشارہ ابوطالب کی طرف ہے۔ اس نے کہا بلاشبہ۔ یہ سنتے ہی لوگ ابوطالب کے دولت کدے کی جانب دوڑ پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور فریاد کی کہ وہ بارش کے لیے دعا کریں۔ ابوطالب سرکارِ دو عالم ﷺ کا ہاتھ تھامے باہر نکلے اور کعبہ مقدسہ پہنچ کر انہیں دیوارِ کعبہ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان نہ تھا، لیکن جوں ہی لبِ مبارک ہلے، آسمان کے طول و عرض میں پھرتے ہوئے آوارہ بادل دھیرے دھیرے اکٹھے ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنگھور گھٹا چھا گئی۔ چند لمحوں کے اندر ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی کہ اطراف و جوانب جل تھل ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ کے چشم دید گواہ خود ابوطالب تھے، اس لیے اعلانِ نبوت مصطفیٰ ﷺ کے بعد جب اہل مکہ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کیا، تو ابوطالب نے بڑے ہی رقت انگیز لب و لہجے میں اہل مکہ پر سرکارِ دو عالم ﷺ کا وہ احسان یاد دلایا، جب کہ لوگ ایک ایک قطرہ آب کے لیے ترس رہے تھے اور رب ذوالجلال نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ جناب ابوطالب کے کہے ہوئے اشعار میں سے چند سماعت فرمائیں:

و ابیض یستسقی الغمام بوجہہ

نمال البیتمی و عصمة للارامل

”وہ منور و بجلی رنگت والے کہ جن کے عارض تاباں کے وسیلے سے بارش

کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کے پناہ گاہ اور بیواؤں کی عصمت کے

محافظ ہیں۔“

یلوٰی بہ الهلاک من الہاشم

فہم عندہ فی نعمۃ و فواضل (۱)

”خاندانِ بنی ہاشم کے لوگ ہلاکت سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آگئے، بلاشبہ لوگ ان کے ذریعہ احسانات و انعامات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔“

آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ابوطالب کے دل میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے لیے کس قدر شفقت و محبت کے جذبات تھے؟ اس قربت و شفقت اور انس و محبت کے بعد یہ تصور کرنا دشوار ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ اپنی بیٹی کے رشتے سے صرف اس لیے انکار کر دیا ہو کہ آپ بہ ظاہر صاحبِ ثروت نہ ہوں، جب کہ قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ ابوطالب کے نزدیک مال و دولت کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ وہ تو بلند اخلاق و کرار، حسن تدبیر و تفکر اور عفت مآبی کو کہیں زیادہ پسند کرتے تھے۔ میری اس رائے کی تائید کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی کے موقع پر ابوطالب کے ذریعہ دیے گئے عربی خطبہ کے یہ الفاظ پڑھیے:

”..... ان ابن اخی هذا محمد ابن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لا

یوزن برجل الا رجح بہ وان کان فی المال قلاو ان المال

ظل زائل و امر حائل“ (۲)

”..... بلاشبہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبد اللہ کا موازنہ دنیا کے جس

شخص سے بھی کیا جائے تو یقینی طور پر یہی بھاری رہیں گے۔ اگر یہ

صاحبِ ثروت نہیں ہیں تو کیا ہوا کہ مال تو ایک ڈھلنے والے سائے اور

۱- دیکھیے، سیرت ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۶

۲- الوقایع صریح المصطفیٰ: شیخ عبد الرحمن بن جوزی، باب الخامس والاربعون

تبدیل ہو جانے والے لمحے کی طرح ہے.....“

بارخاطر نہ ہو تو ازراہ کرم مندرجہ بالا کلمات کے ایک ایک حرف پر غور کریں۔ ہر حرف کے زاویے چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابو طالب ان لوگوں میں سے نہ تھے، جنہیں اخلاق و کردار، عز و شرف اور خصال حمیدہ سے زیادہ مال و دولت کی فراوانی عزیز ہو، بلکہ انہوں نے تو منطقی طریقہ استدلال سے یہ ثابت بھی کر دیا کہ نگاہوں کو خیرہ کرنے والی دولت و ثروت کی بہاریں پائیدار نہیں ہوا کرتیں۔ اور تمثیل بھی ایک ایسی چیز سے دی جس کے زوال کی تیزی سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ اس کے برعکس اخلاق و کردار کی بلندی وہ دولت بے بہا ہے کہ جو ہمہ وقت انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور سچے ساتھی ہونے کا حق ادا کرتی ہے۔

XXX

آیات کی خود ساختہ تعبیر

اس بات کی اہمیت سے انکار نہیں کہ کسی شخصیت پر قلم اٹھانے کے لیے ایک قلم کار کو حد درجہ غیر جانب دار ہونا چاہیے، کیوں کہ یا تو وہ مثبت جانب داری کے ساتھ اپنے ممدوح کی شان میں پذیرائی کے لیے بے بنیاد جلوے گڑھ لے گا، یا پھر منفی جانب داری کی رو میں بہتے ہوئے وہ شخصیت کی واقعی حیثیت کو بے وقعت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح دونوں پینا نے ایک قاری کو عدل و انصاف اور حقائق و مسلمات سے بہت دور کر دیں گے۔

ہم جب اس تسلیم شدہ حقیقت کے پس منظر میں زیر بحث کتاب کی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کو دیکھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ وہ بعض مقامات پر آیات قرآنیہ کے مفہیم کی تعین میں بھی فکری تعصب اور ذہنی منافرت سے اپنے دامن کو بچانہ سکیں۔ مثال کے لیے مندرجہ ذیل عبارت پر غور کریں:

" In the Qur'an, God instructed Muhammed (peace be upon him) to listen intently to each revelation as it emerged; he must be careful not to impose a meaning on a verse prematurely, before its full significance had

become entirely clear" (۱)

”قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ وحی کو بغور سماعت کریں اور آیت کی تکمیل سے پہلے اپنی جانب سے کوئی مفہوم تھوپنے سے احتیاط کریں جب تک کہ اس کا مکمل مقصد اچھی طرح آشکار نہ ہو جائے۔“

مصنفہ نے اپنی اس گفتگو کی بنیاد جن آیات کریمہ پر رکھی ہے وہ یہ ہیں:

”وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ“ (۲)

”اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو۔“

”لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ“ (۳)

”تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اطاعت کرو۔“

مندرجہ بالا آیات کے واقعی مفہیم کی تعیین کے لیے آئیے ہم سب سے پہلے شان نزول پر غور کرتے ہیں!

صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ مفہوم کی بہتر وضاحت کے پیش نظر مندرجہ بالا دونوں آیات کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار

۱- زیر بحث کتاب، ص: ۵۷

۲- القرآن الکریم، سورۃ: ۲۰، آیت: ۱۱۳

۳- القرآن الکریم، سورۃ: ۷۵، آیت: ۱۸-۱۹

دو عالم ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی، تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے اور جلدی جلدی دہراتے تاکہ خوب اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کریم ﷺ کا اس طرح مشقت میں پڑنا گوارا نہ ہوا۔ لہذا سورہ طہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اے محبوب آپ مشقت میں نہ پڑیں اور سورہ قیامہ میں مزید وضاحت کے ساتھ مژدہ جاں فزا اسنادیا گیا کہ سینہ اقدس میں محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے اور اسے زبان پر جاری کرنا بھی۔ (۱)

ازراہ کرم مندرجہ بالا آیات کے نزول کا پس منظر ملاحظہ فرمائیے اور پھر مصنفہ کے قلم سے نکلے ہوئے دل خراش جملے پر نگاہ ڈالیں۔ کس قدر جارحانہ انداز بیان میں مصنفہ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کا آیات قرآنیہ کے مفہیم سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم ﷺ کی ذات پر اپنی جانب سے آیات کریمہ کا ”خود ساختہ مفہوم دھوپنے“ کی ناپاک حرکت کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ ہماری مذہبی عقیدت کیشی پر کاری ضرب کے مترادف ہے۔ اس طرح کی عبارتوں سے مقصود یہ ہے کہ خوش عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے حوالے سے جو عقیدت و محبت اور عظمت و قدوسیت کے جذبات موجزن ہیں، انہیں کسی حد تک ٹھنڈا کر دیا جائے تاکہ مسلمان ان پر ایمان رکھنے کے باوجود انہیں اپنے سے برتر نہیں، بلکہ اپنے ہی جیسا ایک عام انسان سمجھنے لگیں، جو اختتام کلام سے پہلے ہی اپنی مرضی سے مدعائے سخن متعین کرنے کے لیے بے قرار دکھائی دیتا ہے۔

زیر بحث گفتگو کو ہر زاویے سے مکمل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مندرجہ بالا آیات کی وضاحت کے حوالے سے دوسری آراء کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تاکہ حق و صداقت آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو سکے۔

۱- دیکھیے، خزائن العرفان، ص: ۴۶۳، ۸۴۱

امام رازی نے اپنی کتاب میں متذکرہ بالا پہلی آیت کے حوالے سے چار اقوال لکھے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں!

پہلی رائے: اللہ کے نبی ﷺ وحی سنتے ہوئے اسے جلدی جلدی دہراتے جاتے تھے تاکہ کوئی حصہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ یہ رائے شیخ مقاتل، شیخ صدی اور شیخ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔

دوسری رائے: اس کا مطلب یہ ہے آپ ﷺ مفہوم آیت کے حوالے سے نزول وحی سے قبل اپنے اصحاب پر اسے نہ پڑھیں۔ یہ رائے شیخ مجاہد اور شیخ قتادہ رضی اللہ عنہما کی ہے۔ تیسری رائے: شیخ ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ، اسقف اور نجران کے لوگ بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں فلاں فلاں مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ جاتے جاتے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے تین دنوں کی مہلت طے کر رکھی ہے۔ پھر جب وحی میں تاخیر ہوئی یہ خبر اڑا دی گئی کہ معاذ اللہ سرکارِ دو عالم ﷺ پر یہود غالب آگئے ہیں۔ لہذا مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ آپ ﷺ نزول قرآن کے حوالے سے عجلت نہ کریں قبل اس کے کہ وہ لوح محفوظ سے حضرت اسرافیل تک اور وہاں سے حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا آپ تک نہ پہنچ جائے۔

چوتھی رائے: شیخ حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر کے ذریعہ مکا مارے جانے کا شکوہ کیا۔ آپ ﷺ نے ان کے درمیان قصاص کا حکم دے دیا کہ اتنے میں مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد سے توقف فرمایا۔ پھر آپ پر ”الکرّ جال“ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ نازل ہوئی۔

امام رازی رضی اللہ عنہ نے آخری رائے لکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حق سے بہت بعید

محسوس ہوتی ہے، جب کہ ان تمام آراء میں پہلی رائے کو قرین حق و صداقت قرار دیا ہے۔ (۱)

متذکرہ بالا دوسری آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ ترمذی اور مسلم شریف کی حدیث صحیح نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے۔ (۲)

”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ.....“ (۳)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ اپنی زبان سے اسے دہراتے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ.....“

ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ دورانِ وحی خاموش رہتے اور حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ کے رخصت ہو جانے کے بعد قرآن پڑھتے۔

ملاحظہ فرمائیے! کیرن آرمسٹرانگ نے جن دو آیات قرآنیہ کی بنیاد پر اپنی خود ساختہ فکر کی پرورش کی تھی، وہ اپنے اصل مفہیم کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بتانے کے ضرورت نہیں کہ مصنفہ کی رائے اور متذکرہ بالا دونوں آیات کے واقعی مفہیم میں کس قدر بعد ہے؟ اب یقین آ ہی گیا ہوگا کہ مستشرقین عام طور پر قارئین کے دلوں میں علمی رعب و دبدبہ بٹھانے کے لیے اپنے افکار کو کثرت حوالہ جات سے

۱- دیکھیے تفسیر کبیر، ج: ۲۲، آیت: ۱۰۵

۲- تفسیر قرطبی، ج: ۱۹، ص: ۱۰۵

۳- صحیح مسلم، ج: ۴، آیت: ۱۳۸

مزین کرتے ہیں، جب کہ گہرائی میں اتر کر حقیقت کا سراغ لگائیں، تو بسا اوقات دونوں میں دور دور تک کوئی ارتباط نظر نہیں آتا۔

XXX

سرچشمہ علم و حکمت

آگے چل کر مصنفہ نے اعلان نبوت سے قبل سرکارِ دو عالم ﷺ کے مرتبہ علمی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"In common with the majority of Arabs at this time, Muhammad could neither read nor write."(۱)

”اس دور میں عرب کی اکثریت عام طور پر بہ شمول محمدؐ نہ پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی لکھ سکتی تھی۔“

یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی شخصیت کے حوالے سے اس طرح کے غیر مہذب جملے گو کہ ایک غیر مسلمہ کے قلم سے نکل رہے ہیں، لیکن اس قلم کی روشنائی ہمارے نام نہاد مسلم محققین ہی کی فراہم کردہ ہے۔ یقین نہیں آتا تو تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھ لیں، آپ کو ایک نہیں کئی ایک ایسے اسکالرس مل جائیں گے، جنہوں نے بہ نام تحقیق و جستجو نبی اکرم ﷺ کو معاذ اللہ ان پڑھ ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ ایک خوش عقیدہ مسلمان کے لیے اپنے مرکز عقیدت ﷺ کے حوالے سے دل خراش جملے سننا بہت دشوار ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری صفوں میں چھپے ہوئے نام نہاد محققین کی شناخت کے لیے لکھے بغیر چارہ بھی نہیں۔

ذوق لطیف سے معذرت کے ساتھ ذرا مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے بہکے ہوئے قلم کا تیور ملاحظہ کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ

ان لوگوں کی جسارت حیرت انگیز ہے جو نبی ﷺ کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالاں کہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے ناخواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقت و ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جن روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور لکھے پڑھے تھے یا بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، وہ اول تو پہلی ہی نظر میں رد کر دینے کے لائق ہیں کیوں کہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، پھر وہ بجائے خود بھی اتنی کم زور ہیں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی.....“ (۱)

آگے چل کر کبار محققین کے دلائل و براہین کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ کا اپنے ہاتھوں سے لفظ ”رسول اللہ“ مٹا کر اس کی جگہ ”محمد بن عبد اللہ“ لکھ لینا، ان کے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ”رسول اللہ“ کے الفاظ مٹا کر ”محمد بن عبد اللہ“ لکھنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر یہ الفاظ مٹا دیے ہوں اور پھر کسی دوسرے سے ”محمد بن عبد اللہ“ لکھوا دیے ہوں۔ تاہم اگر واقعہ یہی ہو کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھا ہو، تو ایسی مثالیں کثرت سے مل جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ بھی اپنے نام لکھنے پر تو قادر ہی ہوتے ہیں۔ (۲)

ٹھیک ہے جسم میں روح بولتی ہے اور لفظ میں معنی ابھرتا ہے، لیکن یہ بھی کیا کہ

۱- دیکھیے، تفہیم القرآن، ج: ۳، ص: ۱۳۰، مطبوعہ ترجمان القرآن، لاہور

۲- دیکھیے، تفہیم القرآن، ج: ۳، ص: ۱۳۰، مطبوعہ ترجمان القرآن، لاہور

شعور و آگہی کے بڑھتے ہوئے حاصلات پر ہی روک لگا دی جائے؟ کاش اسے اپنے حال پر بھی چھوڑ دیتے تو اس خطرناک نتیجے تک شاید نہ پہنچ پاتا۔ موصوف نے استدلال کی روشنی میں اپنی فکر کی بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ اپنے معمولہ افکار و خیالات کی بنیاد پر دلائل و براہین کے تانے بانے جمانا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کوشش صرف اس قدر ہے کہ اپنی فکر کو کسی بھی طرح دلائل سے ثابت کر دیا جائے، نہ یہ کہ دلائل کی روشنی میں اپنی فکر کی تہذیب و اصلاح کی جائے۔ اسی لیے تو جناب ابوالاعلیٰ مودودی نے استدلال کرتے ہوئے بخاری شریف کے صریح کلمات سے مترشح ہونے والے مفہوم کی بے جا توجیہ کرتے ہوئے کہہ پڑے کہ ”آپ نے حضرت علی سے پوچھ کر قلم زد کیا ہو اور دوسرے نے لکھا ہو۔“ اسے کہتے ہیں مفاہیم و مدلولات کی تعیین کے لیے الفاظ و بیان سے بے نیاز ہو کر محض اپنے طے کردہ خیالات کی اطاعت کرنا۔

مسئلے کی وضاحت کے لیے بخاری شریف کے الفاظ پر غور کیجیے!

”فاخذ رسول اللہ الكتاب فكتب: هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ.....“ (۱)

”جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے الفاظ مٹانے کی ہمت نہ جٹاپائے، تو صلح نامہ رسول اللہ ﷺ نے لے لیا، پھر لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلح کی ہے کہ کوئی شخص مکہ میں ہتھیار لے کر داخل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ تلواریں مٹا کر رہے.....“

آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مذکورہ بالا عبارت میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے بہ ذاتِ خود لکھنے کی کس قدر صراحت موجود ہے؟ خدا را اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کیجیے کہ

اسے خود ساختہ معنی پہنا دینا کتنی بڑی زیادتی ہے؟ اچھا پھر گفتگو کرتے ہوئے ہکتے قلم کالب ولجہ دیکھیں کہ ”اچنانام تو ان پڑھ بھی لکھ لیتے ہیں.....“، یعنی طے کر لیا ہے کہ کلمات و بیانات اور مقامیم و مدلولات کے سینے پر پوری طاقت کے ساتھ پئے درپئے وار کرتے رہوتا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنے واقعی مفہوم کی ادائیگی کے قابل نہ رہیں!

یہاں تک تو ہم نے اس بنیاد کی حقیقت بے نقاب کی ہے، جس کے سہارے مفروضہ فکر کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اب آئیے ذرا تصویر کے دوسرے رخ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور دلائل و براہین کے ساتھ خوش عقیدہ مسلمانوں کی مستحکم بنیادوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم علمائے محققین اور معتمد اسلاف کرام کی تشریح و توضیح بیان کریں، یہ وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی تنگ دامانی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اسے بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس لیے جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا، وہ اختصار کے احاطے ہی میں رہے گا۔

رسول اکرم ﷺ کے لکھنے اور پڑھنے پر دلائل:

پہلے ہم قرآن مقدس سے دلائل ذکر کریں گے، پھر علماء و محدثین اور فقہائے کرام کی عبارتیں نقل کریں گے:

۱- قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے:

”وَمَا كُنْتُمْ تَلُوتُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ“ (۱)

”اے محبوب محترم! آپ نزول قرآن سے پہلے نہ ہی کوئی کتاب پڑھتے

تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کہ ایسی حالت میں حق ناشناس لوگ قرآن مقدس کی حقانیت کے حوالے سے ضرور کچھ شبہ نکالتے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلان نبوت سے قبل اگر سرکارِ دو عالم ﷺ کے بارے میں لکھنے پڑھنے پر قدرت ثابت ہو جاتی تو دشمنوں کو قرآن مقدس کی حقانیت پر زبان طعن دراز کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن اعلان نبوت کے بعد یہ خدشہ جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ متذکرہ بالا آیت قرآنیہ سے زمانہ ماضی میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے لکھنے پڑھنے پر عدم قدرت کا اشارہ مل رہا ہے، آئندہ کے لیے نہیں۔ شیخ آلوسی نے روح المعانی میں بڑی دل لگتی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لکھنے پڑھنے پر عدم قدرت کو کفار و مشرکین کی طعنہ زنی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اعلان نبوت کے بعد لکھنے پڑھنے پر قادر تھے، ورنہ تو یہ مشروط عبارت بے فائدہ ہو جائے گی۔ (۱)

۲- صلح حدیبیہ کے ضمن میں رسول اکرم ﷺ کے لکھنے کے حوالے سے تذکرہ گزر چکا ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت براہن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کردہ اسی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ

”فَاَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ - وَ لَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ -

فَكَتَبَ.....“ (۲)

یعنی تو رسول اکرم ﷺ نے صلح نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور وہ بہت مہارت سے نہیں لکھتے تھے۔ پھر لکھا.....

حضرت براہن عازب رضی اللہ عنہ کا یہ اضافہ کہ آپ ﷺ بہت صاف نہیں لکھتے تھے،

۱- دیکھیے، روح المعانی، ج: ۲۱، ص: ۵، مطبوعہ بیروت

۲- بخاری، باب عمرة القضاء، ج: ۴، ص: ۱۵۵۱

وضاحت کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں کہ کسی سے اگر ایک بار بھی لکھنا ثابت ہو جائے تو ہرگز یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اسے لکھنے پڑھنے پر قدرت نہیں ہے۔

۳۔ سنن بیہقی میں ہے کہ معلم کائنات رسول اکرم ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران بھیجتے ہوئے خوں بہا دینے کی تفصیلات لکھ کر دی تھیں۔ روایت حدیث کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

”فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ: هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.....“ (۱)

”معلم کائنات رسول اکرم ﷺ نے لکھا کہ یہ احکامات اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں.....“

۴۔ جنت خیبر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ہل قتل کر دیے گئے۔ جب رسول اکرم ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے یہود کے لیے ایک فرمان جاری کیا۔ جس کی روایت کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ..“ (۲)

”رحمت دو عالم رسول اللہ ﷺ نے یہود کے لیے اس حوالے سے ایک فرمان لکھا۔“

اسی طرح حضرت عباس، حضرت عائشہ اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث سے سرکار دو عالم ﷺ کی لکھنے پر قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم اس امر سے انکار نہیں کہ علمائے کرام کے درمیان زیر بحث موضوع کے حوالے سے

۱۔ سنن بیہقی، ج: ۱۳، ص: ۱۳۷

۲۔ مسلم، باب القسامہ، ج: ۱۱، ص: ۱۲۶

مختلف آراء ہیں اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ممکن ہے، تو پھر علمائے محققین کے نزدیک تطبیق ہی سب سے بہتر ہے۔ تطبیق کی اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ حکمت الہی کے پیش نظر اعلان نبوت سے پہلے رسول اکرم ﷺ نے کسی دنیاوی درس گاہ میں زانوئے تلمذتہ کرتے ہوئے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تا کہ حبیب مکرم سے کسی سے سیکھ کر قرآن پیش کرنے کے ممکنہ الزامات کی جڑیں کاٹ دی جائیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد جب یہ خدشہ جاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خود ہی حبیب مکرم ﷺ کو سب کچھ سکھا دیا تا کہ دوسروں کو آپ پر نقص صلاحیت ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ آسکے اور نہ ہی کسی انسان کو استاذی جتانے کا۔

XXX

اعلائے کلمۃ الحق سے گریز نہیں

رسول اکرم ﷺ کی سیاسی بصیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کیرن آرمسٹرانگ تحریر کرتی ہیں:

"In his desire to avoid a serious dispute, Muhammad did not, at this stage, emphasize the monotheistic content of his message."^(۱)

”حضرت محمد ﷺ نے سخت اختلافات سے بچنے کے پیش نظر ایسے وقت میں وحدانیت خدا کے تصور پر زیادہ زور نہیں دیا۔“

متذکرہ بالا عبارت میں موصوفہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے تحریک اسلام کے ابتدائی زمانے میں وحدانیت الہی کے بنیادی تصور کی نشر و اشاعت پر زور نہیں دیا، تاکہ مکہ کے کفار و مشرکین کی طرف سے کسی بڑی مزاحمت سے بچا جاسکے۔ آپ ﷺ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان جملوں سے مصنفہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی فراست و دانائی کی تحسین نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ایک نہیں دو دو الزامات عائد کر رہی ہیں، ایک یہ کہ معاذ اللہ سرکارِ دو عالم ﷺ کسی ماہر سیاسی بازیگر کی طرح اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کفر و شرک کے خلاف آواز بلند کرنے سے بچتے رہے، اور دوسرا یہ کہ پیغام اسلام کے برحق ہونے کے باوجود اسے چھپاتے رہے۔

دیکھ رہے ہیں آپ یہ الزامات کس قدر سنگین ہیں؟ اسے تسلیم کر لینے کے بعد منصب رسالت کی ساری بزرگی و برتری خاک آلود ہونے لگتی ہے۔ وقتی مصلحت کی بنیاد پر کسی جزوی بہتری سے صرف نظر کرنا اور بات ہے، لیکن پیغام اسلام کے مرکزی عقیدے کو پس پشت ڈال دینا اور بات ہے۔ دونوں میں کسی طرح کی کوئی مماثلت نہیں۔ کیا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ اسلامی عقائد کی سب سے بڑی بنیاد ”وحدانیت الہی“ ہے، جب اسے ہی چھپا لیا جائے، تو پھر مذہب اسلام کی مستحکم عمارت استوار کیوں کر ہو سکتی ہے کہ یہی عقیدہ سارے عقائد و اعمال اور معمولات و عبادات کا سرچشمہ ہے، اسے تسلیم کرنے کے بعد ہی رسالت، امارت، عبادت اور تصور آخرت سے شناسائی ممکن ہو سکتی ہے۔

یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیرن آرمسٹرانگ اس نتیجے پر کیسے پہنچی ہیں؟ جب کہ دوسری جانب ہمیں تاریخ سیرت میں ایسے بہترے واقعات مل جاتے ہیں، جن سے آفتاب نیم روز کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ معلم کائنات رسول اکرم ﷺ نے پوری قوت، جرات مندی اور بہادری کے ساتھ وحدانیت الہی کا اعلان کیا اور معبودان باطل کی تردید کی ہے۔

اس حوالے سے ایک دو شواہد آپ بھی ملاحظہ فرمائیں!

پہلی شہادت:

وحی الہی کی ابتدا کے چند دنوں بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرکار ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قُمْ فَأَنذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ“ (۱)

”اے بالاپوش اوڑھے ہوئے محبوب محترم، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے!“

دور جدید کے عظیم محقق حضرت پیر کرم شاہ الازہری متذکرہ بالا آیت کریمہ کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اپنے رب کریم کا یہ حکم ملتے ہی معلم کائنات سرور دوعالم ﷺ نے کمر ہمت باندھ لی۔ حق کا علم بلند کرنے کے لیے، ظلمت کدہ عالم کو نور تو حید سے منور کرنے کے لیے، باطل کو ہر میدان میں شکست فاش دینے کے لیے، یتیم مکہ نے عزم مصمم کر لیا۔ بادیہ ضلالت میں صدیوں سے بھٹکنے والے قافلہ انسانیت کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیے جو قدم اٹھایا، وہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا گیا۔ مخالفت کا کوئی طوفان اس کی برق رفتاری کو متاثر نہ کر سکا۔“ (۱)

میں سمجھتا ہوں کہ شیخ پیر کرم شاہ ازہری صاحب کی روشن و تاب ناک تصریحات کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے پروردگار سے حکم پاتے ہی پیغام حق کی تشہیر شروع کر دی اور منصب رسالت کے تقاضوں سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی پیچھے نہ ہٹے۔

دوسری شہادت:

تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آپ ﷺ کے چچا ابوطالب کثیر العیال تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح خوشحال نہ تھے۔ ایک بار جب مکہ میں شدید قحط پڑا اور مالی حالات بڑے سخت ہو گئے تو سرکار دوعالم ﷺ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے نازک حالات میں اپنے چچا ابوطالب کے بوجھ بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے کیا ہی بہتر ہوتا

کہ ہم دونوں ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ بلاشبہ یہ تجویز بڑی بھلی لگی اور دونوں ابوطالب کے پاس گئے اور اپنی تجویز سے انہیں باخبر کیا۔ ابوطالب نے کہا کہ میرے دو بیٹوں عقیل اور طالب کو میرے پاس رہنے دیں، اور دوسرے دو بیٹے علی اور جعفر کو آپ اپنی کفالت میں رکھ لیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آگئے اور حضرت جعفر جناب عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رہانہ گیا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ دونوں ابھی کیا کر رہے تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں جواب دیا وہ زیر بحث موضوع سے بڑی حد تک مطابقت رکھتے ہیں، ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

”فقال رسول الله ﷺ: دين الله الذي اصطفاه لنفسه و

بعث به رسوله فادعوك الى الله وحده لا شريك له و الى

عبادته و الى الكفر باللات و العزى“ (۱)

”سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، جسے اس نے اپنے

لیے پسند فرمایا ہے اور اس کی تشہیر کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، لہذا میں

تمہیں خدائے وحدہ لا شریک اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا

ہوں، اور لات و عزی کے انکار و تردید کی بھی۔“

اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لیا ہوگا کہ کس وضاحت کے ساتھ نہ صرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت الہی کے تصور کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے، بلکہ اہل مکہ کے نزدیک بڑے ہی محترم و معظم سمجھے جانے والے معبودانِ باطل کی تردید بھی کی ہے۔

بہت ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آپ کے پروردہ تھے، اس لیے ان سے رازداری میں یہ بات کہہ دی ہے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کا وہ واقعہ پڑھیے، جب وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی وادی میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ اتنے میں ابوطالب ادھر آنکے اور دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ نماز پڑھنے کی دل موہ لینے والی ادائیں ان کے لیے بالکل نئی تھیں، اس لیے پوچھ بیٹھے۔ خصوصیت کے ساتھ ان کے استفسار کے الفاظ پر غور کریں تو میرا دعا آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ ابوطالب کہتے ہیں:

”يا ابن اخي! ما هذا الدين الذي اراك تدین به.....“ (۱)

”اے میرے بھتیجے! یہ کس دین پر ایمان رکھتے ہوئے میں تمہیں دیکھ رہا

ہوں۔“

ابوطالب نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس دین کو اختیار کر رکھا ہے؟ یہ انداز استفسار مترشح کر رہا ہے کہ پہلے سے ابو طالب کے کانوں تک یہ خبر کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ چکی تھی کہ ان کے بھتیجے نے اہل مکہ کے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر رکھا ہے۔ چلیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے تھے، اس لیے انہیں گھر میں ہونے والے مظاہر عبادت سے دین اسلام کی خوش بو پہنچ گئی، لیکن ابوطالب تو باہر کے تھے، انہیں کیوں کر پیغام اسلام کی خبر ہوگئی؟ لہذا یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بنیادی عقائد کو چھپانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ جب بھی موقع میسر آیا، اس کی حقانیت کے اظہار سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور یہ امر بالکل درست ہے کہ جب انسان دن کا اثبات کر دے، تو ان لوگوں کی تردید خود بہ خود ہو جاتی ہے، جو اسے رات کہہ

رہے ہیں، بعینہ اسی طرح جب خدائے واحد و یکتا کے وجود کا اعلان ہو گیا، تو ان لوگوں کے عقائد کی تردید خود بہ خود ہو گئی جو اس کے ساتھ شرکاء گھڑتے رہے تھے۔

تیسری شہادت:

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی عفت و عصمت، شرافت و پاک دامنی اور اخلاق و اطوار کی وجہ سے مکے میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو بلا تامل آپ ایمان لے آئے اور اسی کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں پیغام حق کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے اسمائے گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کے احاطے میں دعوت اسلام کے اعلان کی اجازت دے دی۔ سارے مسلمان حرم شریف کے صحن میں پہنچے اور اپنے اپنے قبائل کے درمیان بیٹھ گئے۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پیغام حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ یہ سنتے ہی کفار آگ بگولہ ہو گئے اور مشتعل ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نشانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کفار نے انہیں زد و کوب کیا، دھکے دے کر گرا دیا اور سینے پر چڑھ کر اذیت دیتے رہے۔ اسی دوران عتبہ بن ربیعہ ادھر آ نکلا اور اس نے اپنے جوتے اتارے اور آپ کے چہرے اطہر پر پئے درپے ضرب لگائی۔ کچھ دیر بعد جب یہ افسوس ناک خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ تک پہنچی، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے

اور مشرکین کے چنگل سے انہیں چھڑا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہی جانی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شدت ضرب سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے، تو بس یہی پوچھتے کہ میرے محبوب کرم کیسے ہیں؟ (۱)

مندرجہ بالا تاریخی واقعہ سے مقصود صرف اس قدر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے معبودانِ باطلہ کی تردید سے گریز کرتے رہے، تو پھر دشمنان اسلام کی جانب سے یہ غیض و غضب کیوں کر ہے؟ کیا یہ تصور کسی بھی طرح ممکن ہے کہ ان کے خداؤں پر تنقید سے گریز کرنے کے باوجود وہ اس قدر مشتعل ہو گئے تھے؟ عقل اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ ویسے اسی واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اعلان حق کا ذکر جمیل بھی تو ہے، جو اہل انصاف کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ مرکز عقیدت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے معبودانِ باطلہ پر کھل کر تنقیدیں کرتے رہے ہیں۔

XXX

واقعہ غرائیق کی حقیقت

مصنفہ نے واقعہ غرائیق کو جس انداز سے عین حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اسے بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر کے بارے میں قدرے اختصار کے ساتھ گفتگو کر لی جائے، تاکہ تاریخی دستاویز کی وہ بنیادیں بھی قارئین کی نگاہوں کے سامنے رہیں، جن کے سہارے موصوفہ نے توہمات کی عمارت کھڑی کی ہے۔

اس واقعہ کے حوالے سے شیخ ابن جریر طبری نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی قوم کو پیغام حق سے روگردانی کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ خواہش جاگ اٹھی کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات آجاتی جو مجھے میری قوم سے قریب کر دیتی۔ اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم نازل فرمائی۔

جس کی آیت ”اَفَرَأَيْتَ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرٰی“ پر پہنچے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا آپ نے لات، عزیٰ اور تیسری مناتہ کو دیکھا، اتنے میں شیطان نے اپنی طرف سے آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے کہ ”تِلْكَ الْغَرَائِیْقُ الْاُولٰی وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تَوْفٰیجٰی“ یعنی یہ مرغان بلند بانگ ہیں اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سورت کے اختتام پر نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کرتے ہوئے سارے مسلمان سجدے میں گر پڑے اور ساتھ ہی مشرکین بھی اپنے معبودوں کی

توصیف سن کر سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور کہا کہ آپ نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے، جسے میں نے اللہ کی طرف سے آپ پر نہیں اتارا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رنجیدہ اور خوفزدہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے سورہ حج کی آیت نازل فرمائی۔ (۱)

سورہ حج کی وہ آیت کریمہ یہ ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ الْكَلِمَةَ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ (۲)

”ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول یا نبی بھیجے سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ واقعہ ضرور گزرا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح و ہدایت کی آرزو کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ایقائے آرزو میں رخنہ ڈال دیا، یاد رہے کہ اللہ شیطانی شبہات کے اثر کو مٹا دیتا ہے اور اپنی نشانیوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور سرچشمہ حکمت و دانائی بھی۔ (فیضان القرآن)

آپ نے واقعہ غرانیق کے پس منظر کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم امام جریر طبری کے بیان کردہ کلمات پر بحث کریں، مصنفہ کے قلم سے نکلے ہوئے تیر و نشتر بھرے چند جملے سنتے چلتے ہیں، تاکہ ایک طرف پچھلی روایت کی صداقت طشت از بام ہو جائے گی اور دوسری طرف مصنفہ کے افکار و خیالات کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔

۱- دیکھیے تفسیر طبری، ج: ۱۷، ص: ۱۳۱

۲- القرآن الکریم، سورت: ۲۲، آیت: ۵۲

اس واقعہ کے نقل کرنے سے پہلے مصنفہ تمہید باندھتی ہوئی رقم طراز ہیں:

"Muhammad (Peace be upon him) had been longing for peace with the Quraysh; he knew how devoted they were to the goddesses and may have thought that if he could find a way of incorporating the gharaniq into his religion, they might look more kindly on his message." (۱)

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پہلے سے خواہش رکھتے تھے کہ قریش کے ساتھ امن قائم ہو جائے، وہ جانتے تھے کہ اہل مکہ کس قدر دیویوں سے قربت رکھتے ہیں، یا انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ اگر وہ کسی طرح غرانیق کو اپنے مذہب میں شامل کر لیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ ان کے لائے ہوئے پیغام حق کے حوالے سے نرم پڑ جائیں۔“

ہو سکے تو ذرا امام طبری کے ذریعہ نقل کیے ہوئے واقعہ پر ایک بار پھر نظر ڈال لے اور متذکرہ بالا وہم و خیال کو اس پر بٹھانے کی کوشش کیجیے، پھر تماشہ دیکھیے کہ دونوں کے درمیان کس قدر بعد و تناقض ہے؟ کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کی اصلاح کے حوالے سے متفکر رہنا اور کہاں ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ مصالحت کی خواہش؟ دیکھ رہے ہیں دونوں خواہشات کے درمیان فرق و انتشار! سوچتا ہوں تو سر

پھنسنے لگتا ہے کہ غیر جانب دارانہ بحث و تحقیق کی اوٹ میں افکار و خیالات کی کیسی کیسی غلطیوں نے کہاں کہاں؟ ایک خلاف واقعہ امر کو حقیقت کے روپ میں ڈھالنے کے لیے

مصنفہ نے اپنی مرضی سے ایک ایسا الزام نبی اکرم ﷺ کے سر تھوپ دیا ہے، کہ جس کے ہوتے ہوئے وحدانیت الہی کے تصور کی مستحکم و مضبوط عمارت متزلزل ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معلم کائنات رسول اکرم ﷺ اپنی قوم کے شرک و کفر کے حوالے سے نہایت ہی فکر مند رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر عذاب الہی سے بچ جائیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی تسلیم کر لینے کے لیے تیار تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔

اس موہومہ واقعہ کے بعد حالات و واقعات کی سرگزشت مصنفہ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ جیسے وہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں۔ ذرا آپ بھی سنئے!

"While everybody else was celebrating, Muhammad (Peace be upon him) went home, shut himself away, and meditated. That night Gabriel, the spirit of revelation, came to him "What have you done, Muhammad?" he asked.....He was immediately contrite, but God consoled him with a new revelation. All the previous prophets had made similar "Satanic" mistakes." (1)

”اس واقعے کے بعد جب سارے لوگ اظہار مسرت کر رہے تھے، محمد (ﷺ) اپنے گھر پہنچے اور سب سے دور تنہائی میں مراقب ہو گئے۔ اسی

رات وحی لانے والے جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد (ﷺ) یہ آپ نے کیا کیا؟..... انہیں فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اللہ نے دلا سہ دیتے ہوئے ایک نئی وحی نازل فرمائی کہ سارے سابقہ پیغمبروں نے بھی اسی طرح کی شیطانی غلطی کی ہے۔“

معاذ اللہ من ذالک، مجھے احساس ہے کہ خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے متذکرہ بالا عبارت کا پڑھنا نہایت ہی تکلیف دہ ہے، لیکن کیا کروں کہ علاج مرض کے لیے مرض کی تفصیلات سے آگاہی بھی ضروری ہے۔

یہاں موصوفہ کی دو باتیں قابل توجہ ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے دلا سہ دیتے ہوئے وحی نازل فرمائی کہ اسی طرح سابقہ انبیائے کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ کہ واقعہ غرانیق کی آنے والی رات میں یہ وحی نازل ہوئی۔ یعنی ایک ہی جھٹکے میں سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکارِ دو عالم ﷺ تک سارے انبیائے کرام کے لیے صدور گناہ بھی ثابت کر دیا اور اس فیصلے کی نسبت کسی دوسرے کی طرف نہیں، بلکہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف ثابت کر دی۔ آنے والے صفحات میں، ہم ان میں سے ہر ایک مسئلے پر گفتگو کریں گے۔

اب آئیے میں امام طبری رحمہ اللہ کی روایت کردہ عبارت کو دلائل و براہین اور تاریخی حقائق و معلومات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تاکہ مصنفہ کے توہمات کا پردہ بھی فاش ہو جائے اور واقعہ غرانیق کی واقعی حیثیت بھی دنیا کے سامنے آجائے۔ اس مسئلہ پر ہم تین زاویوں سے روشنی ڈالیں گے، پہلے قرآن کریم سے، پھر احادیث نبویہ اور پھر عقلیات کے سہارے موضوع بحث کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔

قرآن کریم سے:

اس امر سے کہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ واقعہ غرائیق کی حقیقت کشائی کے لیے آیات قرآنیہ بہترین پیمانہ ہیں، کہ ان کے سہارے حق و باطل، صدق و کذب اور نور و ظلمت کے درمیان آسانی کے ساتھ حد فاصل کھینچا جاسکتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جب ہم اس پس منظر میں متذکرہ واقعہ کو دیکھتے ہیں، تو حق و صداقت اور عدل و انصاف کی صدائیں صاف آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ واقعہ غرائیق جس پیغام پر مبنی ہے، اس کی تصدیق کسی طور نہیں کی جاسکتی۔ وہ کلمات جو شیطان القاء سے منسوب کیے گئے ہیں، اجمالی طور پر یہی تو ہیں کہ ”لات، عزیٰ اور تیسری منات نامی بتوں کی شفاعت بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔“ کیا یہ بھی کہنے کی بات ہے کہ یہ تصور ہی سرے سے باطل ہے اور واقعی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے باطل تصورات کی آمیزش ”آیات قرآنیہ“ میں کر دے؟

جواب کے لیے مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ پر توجہ فرمائیں۔

پہلی آیت: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

”وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ“ (۱)

”بالفرض اگر وہ کوئی ایک بات بھی گھڑ کر میری طرف منسوب کرتے، تو ہم بڑی سختی کے ساتھ ان سے پنپنے، پھران کی رگ جاں کاٹ دیتے۔“

(فیضان القرآن)

امام ابن کثیر متذکرہ بالا آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے گمان کے مطابق اگر معلم کائنات سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی طرف سے کچھ کہہ کر ہماری طرف

منسوب کر دیتے تو ہم انتقام لینے میں دیر نہ کرتے، بلکہ انہیں گرفت کر لیتے اور رگ جاں کاٹ ڈالتے۔ (۱)

یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ تاریخی اعتبار سے واقعہ غرائیق کو ہجرت سے پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ لہذا اگر ذرہ بھر اس میں صداقت ہوتی، تو وعید الہی کا ظہور ہو تو ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا اور جب یہ نہیں ہوا تو، یہ امر دو پہر کی دھوپ کی طرح عیاں ہو گیا کہ واقعہ غرائیق میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

دوسری آیت: اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ

”قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي، إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ“ (۲)

”آپ کہیے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں اپنی طرف سے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو بس اسی کے تابع ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔“

اس آیت کریمہ میں بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ آیات قرآنیہ میں اپنی جانب سے کسی قسم کی کوئی آمیزش کر سکے۔

تیسری آیت: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

”وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (۳)

”ان کی گفتگو تو وہی ہوتی ہے، جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔“

یہاں بھی بہت وضاحت کے ساتھ پروردگار کائنات اپنے محبوب سرکارِ دو عالم ﷺ کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ ان کی بات سر تا سرِ وحی الہی پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی مرضی سے کچھ کہیں، وہ جب بھی کہتے ہیں اپنے پروردگار کی ہدایت کے مطابق ہی کہتے ہیں۔ کہنے دیجئے کہ اس آیت کریمہ نے قرآن کریم میں خارجی آمیزش کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ لہذا اگر واقعہ غرائق کو تسلیم کر لیا جائے، تو قرآن کریم کی صداقت ہی مشکوک ہو جائے گی اور یہ بلاشبہ باطل ہے، مردود ہے۔

چوتھی آیت: اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ

”إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ“ (۱)

”اے شیطان! بے شک جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔“ (فیضان القرآن)

علامہ نسفی زیر بحث واقعہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم ﷺ نے جان بوجھ کر یہ کلمات شامل کر لیے، تو یہ باطل ہے کیوں کہ یہ کفر ہے اور کفر کا صدور انبیائے کرام سے ممکن نہیں، اور اگر شیطان نے بہ زور آپ کی زبان سے یہ کلمات کہلوا دیے تو بھی یہ باطل ہے، کیوں کہ مندرجہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں جب ایک خاص بندے پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انھیں خاص بندے پر اس کا زور چل جائے۔ پھر اگر یہ کلمات آپ کی زبان پر سہوا جاری ہو گئے، جب بھی یہ باطل ہے، کیوں کہ اس طرح کی غفلت آپ کے حوالے سے جائز نہیں۔ (۲)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

۱- قرآن کریم، سورت: ۱۵، آیت: ۶۵

۲- دیکھیے تفسیر نسفی، ج: ۳، ص: ۱۶۰۔

”لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ“ (۱)
”جس کے سامنے پیچھے کسی بھی جہت سے کوئی باطل در انداز نہیں ہو سکتا۔“

احادیث کریمہ سے:

یہاں ہم زیر بحث واقعہ کے حوالے سے روایت کردہ حدیث پر فنی اعتبار سے گفتگو کریں گے، تاکہ قارئین کے سامنے اس روایت کی واقعی حیثیت اچھی طرح قارئین پر بے نقاب ہو جائے۔

پہلی دلیل: امام بخاری نے سورہ نجم کے اخیر میں سجدہ کرنے والی روایت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کی اطاعت میں سجدے کیے اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن امام بخاری واقعہ غرائق کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔ (۲)

امام بخاری رضی اللہ عنہ کی ذات سے یہ توقع بہت بعید ہے کہ وہ واقعہ کی صداقت کے باوجود اسے نظر انداز کر دیں۔ اس لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ قصہ غرائق کا پہلا حصہ غیر یقینی ہے، جب کہ دوسرا حصہ جس کا تعلق مسلمان اور کافروں کے سجدہ کرنے سے ہے، وہ برحق ہے۔ کہیں یہ سوالی تشنہ وضاحت نہ رہ جائے کہ مسلمانوں کے سجدے کرنے کی بات تو قابل فہم و ادراک ہے، لیکن مشرکوں نے آخر کس جذبے میں سجدے کیے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے معبودانِ باطلہ کے نام وحی الہی کے ضمن میں سنے تو بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ اور اس توجیہ میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۱- قرآن کریم، سورت: ۳۱، آیت: ۲۲

۲- دیکھیے، بخاری، رقم حدیث: ۱۰۷۱

دوسری دلیل: واقعہ غرائیق کی روایت صحاح ستہ میں سے کسی بھی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ اصحاب صحاح ستہ کا یہ اعراض ہی یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ورنہ امت اسلامیہ کے اجلہ محدثین جو نبی اکرم ﷺ سے منسوب ہر ایک لمحے کو صفحات کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہوں، وہ ایسی اہم ترین بات کو کیوں کر نظر انداز کر سکتے ہیں۔ (۱)

تیسری دلیل: واقعہ غرائیق کے حوالے سے جس قدر روایت موجود ہیں، وہ سب کی سب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ امام بزار اس روایت کو یوسف بن حماد، امیہ بن خالد، شعبہ، ابو بشر، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ

”و هذا الحديث، لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ باسناد متصل عنه، لا يجوز ذكره الا بهذا الاسناد.....“ (۲)

”ہمارے علم کے مطابق نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث کی جو بھی سند بیان کی جاتی ہے، ان میں سوائے اس کے کوئی بھی ایسی نہیں جس کا ذکر جائز ہو.....“

امام طبرانی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

”..... لا اعلمه الا عن ابن عباس.....“ (۳)

”..... میں اس روایت کو سوائے ابن عباس کے کسی اور سے نہیں جانتا.....“

اس طرح ساری متصل روایات کی انتہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر ہی ہو رہی ہے۔ اور دوسری اسناد سے یہ روایت مروی ہے بھی تو اس کی حیثیت مرسل روایات کی ہے، جو اس قدر بڑے مسئلے کے حوالے سے قابل اعتنا نہیں۔

اچھا پھر متذکرہ بالا واقعہ کے ظہور پذیر ہونے کی تاریخ ماقبل ہجرت سے جوڑی جاتی ہے اور تاریخی شواہد سے یہ ثابت ہے کہ اس وقت حضرت ابن عباس کی عمر شریف محض تین سال کی تھی۔ غور طلب امر یہ ہے کہ کیا دو تین سال کے بچے سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس طرح کی روایت بیان کرے؟ اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ روایت ان سے نہیں ہے، بلکہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ:

کبار ائمہ محدثین نے اس روایت کو رد کر دیا ہے۔ ان میں امام ابو منصور ماتریدی، امام بیہقی، قاضی عیاض، علامہ نووی، علامہ بدرالدین عینی، علامہ ابوبکر بن العربی، علامہ قسطلانی اور علامہ کرمانی وغیرہم کے اسمائے گرامی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح ائمہ مفسرین نے بھی اسے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان میں قاضی بیضاوی، امام نسفی، امام رازی اور امام آلوسی کے اسماء خصوصیت کے ساتھ لیے جاسکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نگاہ رہے کہ دنیائے اسلام کے معتمد علمائے کرام میں سے صرف امام ابن حجر عسقلانی اور علامہ کورانی نے اس روایت کو ایک جہت سے تسلیم کیا ہے اور اس کی تاویل کی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوائے حضرت سعید بن جبیر کے واسطے کے اس حوالے سے ساری کی ساری روایات یا تو ضعیف ہیں یا منقطع ہیں، لیکن جب مختلف

۱- دیکھیے، شفا شریف، ج ۲، ص ۱۰۷۔

۲- مسند بزار، ج ۱۱، ص ۲۹۹۔

۳- المعجم الکبیر، ج ۱۲، ص ۵۳۔

طرق کے ساتھ مذکور ہیں، تو اس واقعہ میں کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہے۔ کوئی شک نہیں اصول حدیث کے ضابطے کے آئینے میں امام ابن حجر عسقلانی کی بات میں دم ضرور ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ لیا جائے کہ حضرت سعید بن جبیر کے واسطے سے جو روایات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچ رہی ہیں، وہ آخر کس نوعیت کی ہیں اور ممکنات سے بھی ہیں یا نہیں۔ پچھلے صفحے میں یہ بات گزر گئی کہ واقعہ کے ظہور کے وقت حضرت ابن عباس کی عمر مبارک دو تین سال کی رہی ہوگی اور اس عمر میں اتنے بڑے واقعے کی روایت کسی بچے سے ممکن نہیں۔ ہاں اگر حضرت ابن عباس اپنی مذکورہ بالا روایت کو کسی اپنے سے بڑی عمر کے کسی دوسرے صحابی سے منسوب کرتے تو واقعی بات تشویش ناک ہوتی اور امام ابن حجر عسقلانی کی رائے صائب کہلاتی۔ (۱)

عقلیات سے:

زیر بحث عنوان پر قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں تردیدی دلائل و براہین اور شواہد و قرائن سماعت کر لینے کے بعد آئیے ذرا عقلی بیان پر بھی اسے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کوئی پہلو تشنہ وضاحت نہ رہے جائے۔

پہلی دلیل: واقعہ غرانیق کے حوالے سے مذکورہ روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ اسی شب آپ ﷺ پر وحی اتری اور اللہ نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح سابقہ انبیائے کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ روایت واقعہ میں القائے شیطان کی جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق سورہ نجم سے ہے اور وہ کی ہے، جب کہ دلاسا دینے والی آیت کریمہ مدنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت آپ ہی کس قدر متناقض ہے؟

یعنی من گھڑت واقعہ کو عین حقیقت بنانے کے لیے جو تانے بانے بنے گئے، وہ ابھی ایسے نکلے جن میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہی محال ہے۔ اگر بفرض محال اسے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ساتھ واقعہ غرانیق صبح میں ہوا ہے اور وہ شام ہوتے ہوتے مدینے کی وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ امر معتمد تاریخی حقائق و شواہد کے سرے سے خلاف ہے۔

دوسری دلیل: بہت ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ سابقہ روایت میں تردیدی وحی اترنے کے حوالے سے ”اسی شام“ کے کلمات حقیقی واقعہ کے پس منظر میں نہ ہوں، بلکہ بیانیہ پیرایہ میں ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کے کلمات کو فحوائے بیانیہ قرار دیا جائے تاکہ متذکرہ بالاتناقض ختم ہو جائے۔ میں کہوں گا کہ یہ تشریح ایک دوسری مصیبت کھڑی کر دے گی، جو پہلے تناقض سے کسی طور کم نہیں۔ وہ یہ کہ اگر اس توجیہ کو تسلیم کر لیا جائے، تو معاذ اللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک خلاف واقعہ امر کی تردید کے لیے برسوں انتظار فرمایا۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسے کسی طور تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری دلیل: پھر اگر اسے تسلیم کرتے ہیں کہ تردیدی بیان مدینے میں اترتا ہے، تو پھر بتانے کی زحمت کی جائے کہ نبی اکرم ﷺ کو مکے سے ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ واقعہ نگاروں کے الفاظ میں جب مشرکوں نے اپنے معبودوں کے بارے میں کلمات تحسین و آفریں سننے کے بعد سجدے کر لیے، تو بہ ظاہر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے لیے مکے کا ماحول خوش گوار ہو گیا تھا، پھر حرم کعبہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہی؟ اور پھر شب ہجرت مشرکوں کے ذریعہ قتل و خون کی سازشوں کی مناسب توجیہ بھی بیان کی جائے۔

چوتھی دلیل: اگر اللہ کی جانب سے بھیجی جانے والی وحی میں القائے شیطان کی آمیزش

تسلیم کر لی جائے، تو پھر منطقی طور پر قرآن کریم کی ہر ایک آیت مشکوک ہو جائے گی اور یہ امر قطعی باطل ہے۔

پانچ ویں دلیل: پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ کسی تصور کے اثبات کے لیے پیش کردہ دلیل کو عقلی طور پر ممکنہ تصور سے کہیں زیادہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اور یہاں مجوزین کے امکانی تصور پر دی جانے والی دلیل بلاشبہ یقینیات سے کہیں زیادہ کم زور ہے۔ لہذا اسلام کے بنیادی یقینیات سے متصادم کسی بھی فکری تصورات کی عمارت ایسی لچر بنیادوں پر کھڑی نہیں کی جاسکتی۔

چھٹی دلیل: سرکارِ دو عالم ﷺ کی حدیث کے مطابق یہ تو ممکن ہے کہ شیطان ایک انسان کی شکل اختیار کر کے خواب میں کسی کو نظر آجائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ حالت خواب میں بھی وہ رسول اکرم ﷺ کی صورت اختیار کر لے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آواز کی مشابہت کرتے ہوئے کوئی بات اس طرح کہے کہ سننے والے پر آپ کی آواز ہونے کا گمان ہو جائے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ سونے والے پر اشتباہ نہیں ڈال سکتا جب کہ وہ مکلف نہیں ہوتا ہے، تو حالت بیداری میں کسی پر کیسے اشتباہ ڈال سکتا ہے، جب کہ وہ مکلف ہوتا ہے۔

سات ویں دلیل: روایت کردہ الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ القائے شیطان کی آمیزش کے بعد گھر واپس ہو گئے اور جب وحی آئی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی زبان سے شیطان نے ایسے کلمات کہلوا دیے ہیں جو وحی الہی کا حصہ نہیں ہیں۔ اثبات واقعہ کے حوالے سے سوچتا ہوں تو دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ روایت گھڑنے والوں نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ جو بات ہم جیسے ناچیزوں کو عقائدِ حقہ سے متصادم نظر آرہی تھی، کیا وہ غیب کی خبریں دینے والے معلم

کائنات، امام الانبیاء رسول اکرم ﷺ کی نظروں سے اوجھل رہی اور حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے بتانے کے بعد ہی اسے غلط سمجھا گیا؟ العیاذ باللہ من ذلك۔

آٹھ ویں دلیل: اعلان نبوت کے بعد مکہ میں دشمنان اسلام کے انسانیت سوز مظالم اور قہر و غضب کی خونچکاں داستانوں سے کون واقف نہیں؟ تاریخ اسلامی کا ایک ایک ورق اس بات کی گواہی دے گا کہ مشرکین مکہ نے پیغام اسلام کے ننھے پودے کی بیج کئی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسے کشیدہ ماحول میں کیا یہ ممکن ہے کہ ببا ننگ دہل سورہٴ نجم کی تلاوت حرم مکہ کے احاطے میں کی جائے اور مشرکین کھڑے کھڑے سنتے رہے ہوں؟

ایک اہم بات:

مصنفہ کے ذریعہ زیر بحث لائے جانے والے موضوع کے حوالے سے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور عقلیات کے پس منظر میں سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ چلتے چلتے اس خدشے کا اظہار بھی کر ہی دوں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ پڑے کہ جب چند بڑے علمائے کرام کی مصنفات میں یہ واقعہ مذکور ہے تو پھر مصنفہ کے لکھنے پر اس قدر برسنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس حوالے سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک غیر جانب دار مصنفہ کے لیے اسے لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی از حد ضروری تھا کہ وہ تصویر کے دوسرے رخ کی جانب بھی اشارہ کرتیں اور وضاحت کے ساتھ لکھتیں کہ مذکورہ بالا واقعہ کی حقیقت تسلیم کرنے والوں کی تعداد نہایت ہی قلیل ہے، جب کہ اس کی تردید کرنے والوں کی فہرست کہیں لمبی ہے۔ یقین کریں کہ اگر وہ یہ وضاحت کر دیتیں تو مجھے اسے زیر بحث لانے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن مصنفہ نے واقعہ

غرائق کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جیسے وہ ناقابل انکار شواہد و قرائن اور دلائل و براہین سے نقش بر حجر کی طرح ثابت ہو۔ یہی وہ مقام ہے، جہاں پہنچ کر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مغرب میں اسلام کے حوالے سے لکھی جانے والی مصنفات کی فہرست میں ایسی کتابیں بہت کم ملیں گی، جنہیں واقعی غیر جانب دارانہ دستاویز کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکے۔

عقیدہ عصمت رسالت:

مصنفہ نے زیر بحث موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انبیاء کرام کی عصمت پر بھی رکیک حملہ کیا ہے اور غضب یہ ہے کہ اسے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ عصمت نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے وہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، جس کا ترجمہ کرتے ہوئے مصنفہ نے ”شیطانی غلطی“ کی نسبت انبیائے کرام سے کی ہے۔

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْفَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ“ (۱)

”ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول یا نبی بھیجے سب کے ساتھ بھی نہ کبھی یہ واقعہ ضرور گزرا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح و ہدایت کی آرزو کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ایفاء آرزو میں رخنہ ڈال دیا۔“ (فیضان القرآن)

خدا راغیر جانب داری کے ساتھ ایک بار پھر متذکرہ آیت کریمہ پر نگاہ انصاف ڈالے اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کی کوشش کیجیے۔ کیا مصنفہ کی ترجمانی اور آیت قرآن

کے مفہوم میں کوئی مطابقت دکھائی دے رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں ”سارے انبیائے شیطانی غلطی کی ہے“ اور اسے اللہ کی آیت کی طرف منسوب بھی کر رہی ہیں، جب کہ آیت کریمہ سے ایسی کسی بات کی جانب اشارہ تک نہیں ہے۔

دوسری جانب عقیدہ عصمت نبوت ہمارے دینی مسلمات میں سے ہے، جس کے ساتھ مصالحت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بات نکلی ہے تو اس حوالے سے چند دلائل و شواہد بھی سنتے چلیں، تاکہ کوئی بات بے بنیاد نہ رہ جائے۔

پہلی دلیل: اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

”قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنْبَأُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ (۱)

”ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، ابراہیم نے عرض کیا کہ اور جو میری نسل میں سے ہوگا ان کی نسبت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: جو ظلم و معصیت کی راہ اختیار کریں گے ان کا میرے اس عہد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ (فیضان القرآن)

آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ گناہ کرنے والوں کو پیشوائی کے منصب جلیلہ پر فائز نہ کیے جانے کے حوالے سے کس قدر صراحت کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا اس حقیقت سے یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہو جاتی کہ جتنے بھی انبیائے کرام ہیں، ان سے معصیت کا صدور نہیں ہو سکتا۔

دوسری دلیل: انبیائے کرام کی بعثت ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت و فرماں برداری کی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“ (۱)

”ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرماں برداری کی جائے۔“

انبیائے کرام کی وجہ بعثت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ امتیں اپنے اپنے رسولوں کی اطاعت کریں۔ اب اگر انبیائے کرام سے معصیت کا صدور ہو جائے تو لازم آئے گا کہ ان کی ممکنہ معصیت میں بھی امت ان کی اطاعت کرے اور یہ امر خدائے حکیم و دانا سے ممکن نہیں کہ وہ ہمیں معصیت کرنے کا حکم دے گا۔

تیسری دلیل: ابھی ابھی یہ بات گزر چکی ہے کہ انبیائے کرام امتوں کی راہنمائی کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ان سے بھی معصیت صادر ہو جائے، تو لازم آئے گا کہ ان کی بھی راہنمائی کے لیے کوئی دوسرا پیغمبر مبعوث کیا جائے اور اس طرح ایک پیغمبر کی راہنمائی کے لیے دوسرا اور دوسرے کے لیے تیسرا، پھر اس سلسلے کو بلا توقف جاری رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ یہی چیز منطقیوں کی اصطلاح میں دُور سے تعبیر کی جاتی ہے، جو بلاشبہ باطل ہے۔

چوتھی دلیل: چونکہ انبیائے کرام کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور جب ان سے بھی معصیت صادر ہو جائے، تو پھر وہ معتمد نہیں سمجھے جائیں گے اور یہ بات کہنے کی نہیں کہ انسان جن پر اعتماد نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کر سکتا۔

پانچ ویں دلیل: اگر ان سے صدور معصیت ہو جائے، تو لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور یوں مقصد بعثت ہی فوت ہو جائے گا۔

چھٹی دلیل: ایک نبی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے۔ اب جب وہ خود ہی ارتکاب خطا کی وجہ سے عدل و انصاف کے راستے سے منحرف

ہو جائے، تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کی نصیحت کیسے کی جاسکے گی۔

سات ویں دلیل: انبیائے کرام اپنی امتوں کے لیے نگران کی حیثیت رکھتے ہیں اور جس کی نگرانی کی جارہی ہو، اس کے مقابلے میں ایک نگران کی معصیت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی امت کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیوب قرار دیے جائیں گے۔ یوں مسند نبوت کی پاکیزگی و شرافت، قار و تمکنت اور مقام و مرتبہ مجروح ہو جائے گا۔

آٹھ ویں دلیل: یہ بات طے شدہ ہے کہ جسے بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس سے مؤاخذہ بھی اسی قدر سخت کیا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے فرماتا ہے کہ

”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ“ (۱)

”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔“ (فیضان القرآن)

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ

”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِي مِّنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ، يُصَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ“ (۲)

”اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی ہوئی معصیت کی مرتکب ہوئی،

تو اس پر اوروں سے دہرا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل

نہیں۔“ (فیضان القرآن)

متذکرہ بالا دونوں آیات خموش اشارے کر رہی ہیں کہ اگر انبیائے کرام سے

معصیت ہو جائے، تو وہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحق عذاب و سزا ٹھہرائے جائیں گے اور یہ بات کسی طور مناسب نہیں۔

نویں دلیل: اس میں کوئی شک نہیں کہ معصیت شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور شیطان کی سازشوں سے اللہ والے پوری طرح محفوظ رہتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو راندہ درگاہ کر رہا تھا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے مخلص بندوں کے علاوہ دوسروں کو ضرور صراطِ مستقیم سے دور کرتا رہوں گا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

”قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ“ (۱)

”ابلیس کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت و وجاہت کی قسم! میں ضرور ساری انسانیت کو گمراہ کرتا رہوں گا، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔“

(فیضان القرآن)

دس ویں دلیل: بلاشبہ انبیائے کرام ملائکہ سے افضل ہیں اور ملائکہ سے معصیت ممکن نہیں، لہذا اگر انبیائے کرام سے گناہوں کے صدور کی بات تسلیم کر لی جائے تو لازم آئے گا کہ ملائکہ انبیائے کرام سے اس پس منظر میں آگے ہو جائیں۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ انبیائے کرام سے گناہ نہیں ہو سکتے۔

گیارہویں دلیل: قیامت کے دن نبی مکرم ﷺ اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں:

”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (۲)

۱- القرآن الکریم، سورت: ۳۸، آیت: ۸۳

۲- القرآن الکریم، سورت: ۲، آیت: ۱۴۳

”اور رسول تمہارے اعمال پر گواہ ہیں۔“ (فیضان القرآن)

اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نگاہ رہے کہ کسی فاسق کی شہادت بغیر تحقیق کے قابل قبول نہیں ہوتی۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا“ (۱)

”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، تو خوب اچھی طرح تحقیق کر لو!“ (فیضان القرآن)

اور اس امر میں اجماع ہے کہ انبیائے کرام کی شہادت بغیر تحقیق کے قابل قبول ہے، لہذا اگر ان سے گناہ ہو جائے تو لازم آئے گا کہ ان کی شہادت بھی بغیر تحقیق کے قبول نہ کی جائے۔ اور یہ بات تو دنیاوی اعتبار سے ہے، پھر مذکورہ بالا آیت میں بارگاہ الہی میں شہادت دینا تو اس سے بڑھ کر ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیائے کرام سے معصیت کا صدور ہو جائے۔

بارہویں دلیل: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ (۲)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو فراموش کیے بیٹھے ہو، حالانکہ تم آسمانی صحیفہ بھی پڑھتے ہو! کیا اتنا واضح تناقض بھی تمہارے شعور و آگہی کی گرفت سے باہر ہے؟“ (فیضان القرآن)

آپ محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن کریم ایسے لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں اور اپنے آپ کو فراموش کیے رہیں۔ لہذا اگر انبیائے کرام

۱- القرآن الکریم، سورت: ۴۹، آیت: ۶

۲- القرآن الکریم، سورت: ۲، آیت: ۴۴

سے گناہ سرزد ہو جائے تو ماننا پڑے گا کہ وہ بھی قابلِ مذمت ٹھہرائے جائیں اور یہ بات منصبِ نبوت کے وقار و تمکنت اور شرافت و بزرگی کے منافی ہے۔

تیسری دلیل: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے گردوغبار میں اٹا ہوا سونا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو چار آدمیوں میں تقسیم فرمادیا، اقرع بن حابس الحظلی، عیینہ بن بدر الفرازی اور علقمہ بن علاشہ عامری، پھر بنو کلاب کے ایک شخص اور زید خیر طائی کو، پھر بنی نبہان کے ایک شخص کو، راوی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ صرف ان کے تالیفِ قلوب کے لیے کیا ہے۔ اسی درمیان ایک شخص آیا جس کی داڑھی گھنی، گال ابھرے ہوئے اور آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں اور کہنے لگا:

”اتق الله يا محمد، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: فمن يطع الله

ان عصيته، ايا مننى على اهل الارض و لا تأمنوني...“ (۱)

”اے محمد! اللہ سے ڈرو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو پھر اس کی اطاعت کون کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے.....“

ذرا دیکھیے تو سہی کہ کس عزم و ثبات کے ساتھ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو پھر اس کی اطاعت اور کون کرے گا۔ ایمان و یقین کے نورانی آبشار میں ڈوب کر اسے بار بار پڑھیے کہ یہ عبارت صاف گواہی دے

رہی ہے کہ انبیائے کرام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔

ایک شبہ کا ازالہ:

عصمتِ انبیائے کرام کے حوالے سے چند دلائل و براہین اختصار کے ساتھ آپ کی ذوقِ بصارت تک پہنچانے کے بعد، ایک شبہ کا ازالہ نہایت ضروری ہے تاکہ موضوعِ گفتگو ہر ایک زاویے سے آفتاب تابندہ کی طرح پورے اجالے میں آجائے۔ یہ سہی ہے کہ کبار علمائے اسلام کے نزدیک عصمتِ انبیاء کے بارے میں نظریاتی اختلافات ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ان سے صدورِ معصیت ممکن ہی نہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ صدورِ معصیت ممکن بالذات تو ہے، لیکن ممتنع بالغیر ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ انبیائے کرام اپنے زمانہ نبوت میں مطلقاً گناہ کبیرہ سے اور عمدہً اصغرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ بہر حال توجہ طلب امر یہ ہے کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ انبیائے کرام سے گناہ صادر ہوئے ہیں۔ یعنی ہزار فکری اختلافات اور نظریاتی مشاجرات کے اس بات پر اجماع امت ہے کہ انبیائے کرام سے گناہ صادر ہی نہیں ہوئے۔ اب ذرا متذکرہ مصنفہ کی زہر میں ڈوبی ہوئی دل آزار عبارت پر نگاہ ڈالیے کہ انہوں نے صدورِ گناہ کے امکانات پر گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ بیکے ہوئے قلم کی ایک وہی جنبش سے تمام انبیائے کرام کو گناہگار ثابت کر دیا ہے۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں کہ انبیائے کرام سے صدورِ معصیت کے اثبات کے بعد مذہبِ اسلام اپنے مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا۔

XXX

حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ

آگے چل کر کیرن آرمسٹرانگ نے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے:

"Muhammad had been so absorbed in a discussion with some of the Meccan grandees that he impatiently 'frowned and turned away' when a blind man approached him with a question. God reproved Muhammad severely; a prophet must approach all members of the community with the same respect. He must move beyond the aristocratic ethos of muruwah: the Quran was for rich and poor alike. In brushing the blind man aside as though he did not matter, Muhammad had behaved like a kafir."(1)

”حضرت محمد (ﷺ) رؤسائے مکہ کے ساتھ گفتگو میں اس قدر مستغرق تھے کہ ایک نابینا کے سوال پوچھنے پر آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد (ﷺ) پر سخت عتاب فرمایا کہ ایک پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے سارے افراد کے ساتھ یکساں احترام پر مبنی سلوک کریں۔ انہیں مروجہ ریسانہ طریقے سے بڑھ کر مروت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ قرآن امیر و غریب دونوں کے لیے ہے۔ ایک نابینا سے غیر ارادی طور پر ہی سہی، منہ موڑ کر حضرت محمد (ﷺ) نے ایک کافر جیسا سلوک کیا تھا۔“ (استغفر اللہ)

مصنفہ کی تذکرہ بالا تحریر کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس واقعے کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، جسے بنیاد بنا کر مصنفہ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔

واقعہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ:

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں رؤسائے قریش حاضر تھے، جن میں عتبہ، شیبہ، پسران ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ شامل تھے۔ آپ انہیں دعوت اسلام دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابن مکتوم چلے آئے اور آداب مجلس کی رعایت کیے بغیر کہنے لگے کہ اے رسول خدا! اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیے اور پڑھ کر سنائیے۔ دوران دعوت و تبلیغ حضرت ابن مکتوم کی یہ دخل اندازی سرکارِ دو عالم ﷺ کو ناگوار گزری اور ناپسندیدگی کے آثار چہرہ مبارک پر عیاں ہو گئے۔ اس وقت آیات قرآنیہ نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا:

”عَبَسَ وَ تَوَلَّى اَنْ جَاءَ الْاَعْمٰی وَ مَا يُدْرِیْكَ لَعَلَّہُ یَزَّکٰی اَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعُہُ الذِّکْرٰی اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی فَاِنَّتْ لَہُ تَصَدٰی وَ مَا عَلَیْکَ الْاٰیَۃُ زَّکٰی وَ اَمَّا مَنْ جَآءَکَ یَسْعٰی وَ هُوَ یَخْشٰی فَاِنَّتْ عَنْہُ تَلَہٰی“ (۱)

”چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور منہ پھیر لیا، کہ تبلیغ اسلام کے حوالے سے ہونے والی گفتگو کے دو میان ان کے پاس ایک نابینا چلے آئے، اور آپ کیا جانیں شاید وہ آپ کی نصیحت سے مزید پرہیزگار ہو جاتے، یا وہ نصیحت سنے، تو اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، لیکن وہ جو اسلام سے بالکل بے پروا ہے، تو آپ تبلیغ اسلام کے لیے اس کے درپے ہیں، حالاں کہ اگر وہ نہ بھی سدھرے، تو آپ پر کوئی ضرر نہیں، اور جو آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوا، اور وہ اپنے پروردگار سے خائف بھی ہے، تو آپ اسے اپنی نظر عنایت سے دور کرتے ہیں۔“

(فیضان القرآن)

آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ مصنفہ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے تو واقعی صداقت پر مبنی، لیکن پورے واقعے کو جس رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ہے، وہ بلاشبہ تاریخی شواہد و حقائق سے کوسوں دور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مصنفہ نے اپنی کتاب کی ترتیب کے دوران معتمد مصادر و مراجع کی ورق گردانی کرتے ہوئے یہ بات ضرور محسوس کی ہوگی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ شدت سے یہ خواہش کرتے تھے کہ لوگ ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان و ہدایت کے اجالے سے آشنا ہو جائیں۔

مثال کے لیے ایسے ہی ایک موقع پر نازل شدہ آیت کریمہ پر توجہ ڈالیں۔ اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”لَعَلَّكَ بِاَعْيُنِنَا لَمْ نَجْعَلْ لَكَ دُونَكَ حَتًّا“ (۱)

”شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے۔“

اس میں شک نہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے ذمے تو بس اس قدر تھا کہ وہ پیغامِ حق دوسروں تک پہنچادیں، لیکن انسانیت پر شفقت و محبت کے غلبہ کی وجہ سے ہر لمحے یہی خواہش رہتی کہ لوگ صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر اپنے آپ کو عذابِ جہنم سے بچالیں اور اپنے پالنہار حقیقی کے قرب سے مشرف ہو جائیں۔ اس حوالے سے تاریخ کے صفحات سے ایک نہایت ہی افسوس ناک واقعہ سماعت کر لیجیے تاکہ مدعا کے کلام کے لیے ذہن کی حد تک سازگار ہو جائے۔

سفر طائف اور جذبہ تبلیغِ اسلام:

جناب ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ پیغامِ حق کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ یہ شہر پہلے وچ کے نام سے موسوم تھا، لیکن حفاظت کے پیش نظر چاروں سمت فصیل بنا دینے کی وجہ سے اسے ’طائف‘ کہا جانے لگا۔ طائف انواع و اقسام کے پھلوں کی کثرت اور میٹھے پانی کے چشموں کی وجہ سے سارے عرب میں بڑا ہی متمول علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ شیخ ابن اسحاق کے مطابق سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ سفر تنہا فرمایا تھا، جب کہ شیخ ابن سعد کی رائے یہ ہے کہ اس سفر میں آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہؓ بھی شریک تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے اپنی تبلیغی مہم کا آغاز فرمایا۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے ایک ماہ تک اور دوسری رائے کے اعتبار سے دس دنوں تک مسلسل ایک ایک گھر تک آپ پیغامِ حق

پہنچاتے رہے۔ لیکن ایک شخص کو بھی قبولیت حق کی سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ اسی دوران آپ ﷺ طائف کے تینوں سرداروں، عبدیلیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو کے پاس بھی گئے۔ یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ تینوں بھائیوں نے دعوتِ حق کے جواب میں بڑے ہی گستاخانہ کلمات کہے۔ ایک نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے منصب رسالت پر فائز کر دیا ہے تو گویا میں غلافِ کعبہ کو پارہ پارہ کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ملا کہ جسے وہ رسول بنا کر مبعوث کرتا، اور تیسرے نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا کہ بخدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر واقعی آپ اللہ کے مبعوث کردہ رسول ہیں، تو مجھ میں آپ سے بات کرنے کی سکت نہیں، اور اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ اندازِ مخاطب نہایت ہی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان سے ایک گزارش کی کہ وہ اپنے اس سلوک کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی پر ظاہر نہ کریں۔ ظالموں نے یہ نصیحت بھی قبول نہ کی اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے سے آپ فوراً نکل جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے شہر کے اوباش اور نوخیز لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لڑکے جلوس کی شکل آپ کے پیچھے پیچھے جملے کتے، پھبتیاں اڑاتے اور اپنے بتوں کی عظمت کے نعرے لگاتے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ کچھ لوگ قدموں کو نشانہ بناتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے قدم مینمت لڑوم خون سے لت پت ہو گئے۔ یہ تکلیف دہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ جب زخموں سے نڈھال ہو کر سرکارِ دو عالم ﷺ بیٹھ جاتے تو ظالم بازو پکڑ کر انہیں کھڑا کرتے اور پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ (۱)

ان ناگفتہ بہ اور تکلیف دہ حالات میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کی قوم کے درمیان ہونے والی گفتگو سماعت کر لی ہے اور اپنے حکم سے میرے ساتھ پہاڑوں کی خدمت پر مامور فرشتہ بھی مبعوث کیا ہے۔ اسے ہدایت ہے کہ آپ کی مرضی کی تعمیل کرے۔ پہاڑوں کے فرشتہ نے آگے بڑھ کر سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو شہر کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ سب ان کے درمیان پس کر رہ جائیں۔ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بل ارجوا ان ینخرج اللہ من اصلاہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئاً“ (۱)

”بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا فرمائے گا جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا جائے گا۔“

اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر شروع سے آخر تک متذکرہ واقعہ کا ایک ایک لمحہ نگاہوں کے سامنے لائیے اور پھر معلم کائنات رحمتِ دو عالم ﷺ کے ارشاد مقدس پر توجہ دیجیے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ عام حالات میں بھی کوئی اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، اور یہاں تو حالات و کوائف چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ظالموں نے نہ صرف آپ کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی عزت و وقار، پاکیزگی و طہارت اور سادگی و شرافت کی ذرا بھی پروا نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر طائف میں سرکشوں نے روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے انہیں اذیت پہنچائی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سفر طائف سے واپسی پر جس طرح کے تکلیف دہ لمحات گزر رہے ہیں، وہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں سب سے زیادہ سخت اور مشکل ترین کہے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ مشکل وقت آپ پر کوئی اور گزرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں جب کہ میں پیغام حق کی تبلیغ کے بعد طائف سے واپس آ رہا تھا۔ (۱)

جسمانی اور روحانی تکالیف سے گزرنے کے باوجود سرکارِ دو عالم ﷺ نے پہاڑوں کی نگہداشت پر متعین فرشتہ کی گزارش کا جواب دیتے ہوئے جو کلمات استعمال کیے ہیں، ان سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انہیں ہر وقت یہی خواہش رہتی تھی کہ لوگ پیغام اسلام کے آگے سر جھکا لیں۔ جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے ان کی ایذا رسانیوں کو درگزر کر دیا ہے اور انہیں پہاڑوں تلے روندنا نہ جائے، لیکن پھر اس بات کی شہادت کیسے ملتی کہ آقائے دو جہاں ﷺ مشکل حالات میں بھی دعوت اسلام کے حوالے سے پر امید رہتے تھے۔

اچھا پھر یہ بھی تو پیش نگاہ رہے کہ اگر یہ واقعہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے، تو ایسے واقعہ کے نتیجے میں زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات بھی تو ایسے ہوں گے جنہیں حیاتِ مستعار کے مرکزی نقطے کی جھلک سے تعبیر کیا جائے۔ یہاں پہنچ کر مدعائے کلام بالکل صاف ہو گیا ہے کہ جب مشکل ترین حالات میں بھی سرکارِ دو عالم ﷺ کے نزدیک مقصدِ اولیٰ سے وابستگی ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہو سکی، تو پھر دورانِ تبلیغ اسلام کسی کے مغل ہونے کی وجہ سے چہرہ مقدسہ پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو حیرت کیسی؟

بس یہی وہ جذبہ صادق تھا جس کی وجہ سے حضرت ابنِ مکتوم رضی اللہ عنہ کے سوال

پوچھنے پر آپ ﷺ چیں بہ جہیں ہو گئے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ مصنفہ نے اسے جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ مکہ کے ردِ سا کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے وقت میں ایک عام انسان کی آمد انہیں بھلی نہ لگی۔ معاذ اللہ من ذالک۔ کہاں تبلیغ اسلام میں انہماک کے جذبات اور کہاں طبقاتی کشمکش کی جھلک؟ یہ کہنے کی بات نہیں کہ دونوں عوامل میں کس قدر بعد و تقاض ہے؟

اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایک خلاف واقعہ داعیہ کے اثبات کے لیے مصنفہ نے تانے بانے بھی خوب اکٹھے کیے ہیں اور اسے من گھڑت تعبیرات سے اس قدر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے بس یہی ”بنیادی داعیہ“ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا کہ ایک پیغمبر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایک طرح کے سلوک کریں۔

قرآن اور احادیث کے صفحات پوری توجہ کے ساتھ چھان ماریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مصنفہ کی فکری تائید کے لیے کوئی ایک عبارت بھی نہیں مل سکتی کہ یہ سرتاسر بہتان تراشی، ذہنی بیماری اور فکری عیاری کی ناپاک ایجاد ہے۔

ایک اور بے بنیاد الزام:

مصنفہ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اختتامی کلمات میں جو الزام عائد کیا ہے، وہ نہایت ہی تکلیف دہ اور قابلِ مذمت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک معذور شخص کے سوال پوچھنے پر نبی اکرم ﷺ نے اظہارِ ناگواری کر کے ایک کافر کی طرح سلوک کیا تھا۔ یہ بات کہنے کی نہیں کہ ایک رسول خدا کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس سے محاذ آرائی کے لیے اس کی بعثت ہوئی ہو، اُس پر انہیں کے طریقے اپنانے

کے الزامات عائد کر دیے جائیں۔

یہ جان کر حیرت دو چند ہو جاتی ہے کہ مصنفہ نے اتنے بڑے الزام کی بنیادوں کی طرف کوئی اشارے بھی نہیں کیے ہیں، جب کہ تذکرہ نگاروں کے لیے یہ بات لازم سمجھی جاتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مستحکم بنیاد ضرور ہونی چاہیے، تاکہ کتاب کی موثوقیت و مرجعیت پر کلام کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ویسے تو مجھے یقین کامل ہے کہ قیامت کی صبح تک کسی بھی غیر جانب دار و قانع نگار کو اس حوالے سے کوئی دلیل مل ہی نہیں سکتی، لیکن سورہ عیسٰی میں کفر پر مشتمل مفہوم سے متعلق آیت پڑھتے ہوئے ممکن ہے کہ مصنفہ کسی مغالطے میں آ گئی ہوں۔ اس لیے مناسب ہے کہ گئے ہاتھوں اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے چند آیات کے بعد قرآن کہتا ہے:

”قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ“ (۱)

”منکر حق ہلاک و برباد ہو، کس قدر ناشکرا ہے؟“ (فیضان القرآن)

آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ آیت بالا میں لفظ ”اکفرہ“ مذکور ہے، جو ٹھیک اسی واقعہ کے تذکرے کے بعد آیا ہے۔ اگر آپ اس کا لغوی مفہوم بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ”انسان تباہ و برباد ہو کہ وہ کس قدر کفر کرتا ہے“۔ مفسرین کی توضیح کے مطابق یہاں ”کفر“ سے مراد ناشکری ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے اوپر ہونے والے بارانِ رحمت کے باوجود پیغام حق سے روگردانی کر کے اظہارِ ناشکری کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آیت ان کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہو رہی ہے، جو انعامات خداوندی کے اقرار کے باوجود تعنت و سرکشی کے جذبے میں پیغام اسلام کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے مسلسل انکار کرتے رہے تھے۔

اس حقیقت سے کسے انکار ہے کہ قرآن مقدس دنیائے علم و حکمت میں پائی جانے والی دیگر کتابوں کے اسالیب سے یکسر مختلف ہے، وہ بغیر کسی تمہید کے ایک آیت میں کبھی کسی قوم پر آنے والی لرزہ خیز ہلاکتوں کی تصویر کشی کرتا ہے، کبھی انبیائے کرام کی دعوت و تبلیغ کے تذکرے شروع کر دیتا ہے، تو دوسرے لمحے انسانیت کو پیغام حق کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہ ان سب حالات میں وہ کبھی بھی اپنے مقصد اولیٰ سے دور نہیں ہوتا اور وہ ہے، ضلالت و گم راہی کی تردید اور ایمان و یقین کی توثیق۔

بہ ہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ متذکرہ بالا آیات قرآنیہ میں بھی گفتگو حضرت ابن مکتوم ؓ کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ اتنے میں فرشتوں کی توصیف و تعریف ہونے لگی، پھر بات کفار و مشرکین کے کفرانِ نعمت کے بارے میں شروع ہو گئی اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

آیات قرآنیہ کی مناسب توجیہ:

جب واقعہ حضرت ابن مکتوم ؓ آپ کے علم میں آ ہی گیا ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلاف کرام، معتمد محققین اور علمائے مفسرین کی پیش کردہ تفصیلات کے آئینے میں متذکرہ بالا آیات کی ایک مناسب توجیہ بھی پیش کر دی جائے، تاکہ حقانیت پوری طرح اجالے میں آجائے۔

یہ درست ہے کہ علمائے مفسرین کے نزدیک ان کی توجیہات میں قدرے اختلافات ہیں، لیکن سب کے سب اس حوالے سے متفق ہیں کہ ان سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی تنقیص شان کسی طور ثابت نہیں کی جاسکتی ہے۔ امام قرطبی، امام رازی، امام السیسیلی حقی اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہم نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سرکار

دو عالم ﷺ کا چہرہ بہ چہرہ ہونا، صرف اس لیے تھا کہ حضرت ابن مکتوم ؓ اسلام لا چکے تھے اور آپ جنہیں پیغام حق سنارہے تھے، وہ حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ تفہیم اسلام کے مقابلے میں تبلیغ اسلام کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس لیے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

لیکن یہاں پر یہ سوال تشنہ وضاحت رہ جاتا ہے کہ جب حضرت ابن مکتوم ؓ کی دخل اندازی درست نہ تھی تو پھر ان آیات میں موضوعِ سخن رسول اکرم ﷺ کی جانب کیوں ہے؟ امام رازی نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے، اسے شیخ پیر کوم شاہ ازہری نے اجمال کے ساتھ بڑے اچھوتے اسلوب بیان میں قلم بند کیا ہے۔ آپ اسے انہیں کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

”عقاب کی اس کے بغیر اور کوئی حکمت نہیں کہ وہ کفار جو اس وقت حاضر تھے، وہ مکہ کے سردار اور دولت مند لوگ تھے، انہیں اپنی اس برتری کا احساس بھی تھا اور اس پر انہیں گھمنڈ بھی تھا۔ ان کی موجودگی میں اپنے کسی نیاز مند کے ساتھ یہ بے اعتنائی عام لوگوں کو اس غلط فہمی میں باسانی مبتلا کر سکتی تھی کہ یہ بے رخی، تبلیغ میں انہماک کی وجہ سے نہیں برتی گئی، بلکہ محض ان لوگوں کی دولت و ثروت اور ان کی ریاست کی وجہ سے ان کی پاس داری کی گئی ہے اور عبد اللہ کو محض اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ یہ غریب عوام کا ایک فرد ہے، اور جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی غریب نواز بنا کر ہو، جس کا مقصد اولین ہی شکستہ دلوں اور غمزدوں کی دل جوئی اور دل داری ہو اور جو تشریف ہی اس لیے لایا ہو کہ فقراء و مساکین کی عزت افزائی کرے، اس ہستی سے کسی ایسی بات کا صدور جس سے اس کے منصب رفیع کے خلاف کوئی واہمہ پیدا ہو سکے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا

نہیں۔“ (۱)

عتاب الہی کی توجیہ:

کبار مفسرین نے آیات متذکرہ کی وضاحت کرتے ہوئے عام طور پر لکھا ہے کہ ان میں سرکارِ دو عالم ﷺ پر اللہ نے عتاب فرمایا ہے اور دلیل کے لیے ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

”مرحبا بما عاتبني ربي لا جله“ (۲)

”سرکارِ دو عالم ﷺ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا اکرام فرماتے ہوئے کہتے کہ

خوش آمدید ہو کہ جس کے لیے میرے پروردگار نے مجھ پر عتاب فرمایا۔“

یہ بات قابل ذکر ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کسی بھی صحیح یا مستند روایت کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کثرت کے ساتھ مفسرین نے اسے لکھا ہے کہ لوگوں نے اسے مستند تسلیم کر لیا ہے۔ ہاں اس سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت مسلم بن صلیح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے، تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک نایبنا بیٹھے تھے اور وہ انہیں لیموں شہد میں ڈبو کر دے رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ ام المومنین یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”هذا ابن مکتوم الذی عاتب اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ نبیہ“ (۳)

”یہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے

نبی پر عتاب فرمایا۔“

اس میں شک نہیں کہ حضرت مسلم بن صلیح رضی اللہ عنہ، مسلم، مسند احمد، دارمی، ترمذی، نسائی، طبرانی اور بیہقی وغیرہم کے اصحاب رجال میں سے ہیں، لہذا ان کے ثقہ ہونے پر کلام نہیں ہے، لیکن یہ روایت مرفوع نہیں کہلائے گی، بلکہ مراسل کے خانے میں رکھی جائے گی۔ بہر کیف بہ شرط صحت روایت میرے نزدیک عتاب الہی کی سب سے مناسب توجیہ یہ ہے کہ ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کمال لطف و محبت کے ساتھ اپنے حبیب کریم ﷺ کو نصیحت فرمائی ہے۔

XXX

۱- ضیاء القرآن، ج: ۵، ص: ۳۹۱

۲- التحریر والتعویر، ج: ۳۰، ص: ۱۰۸، تفسیر رازی، ج: ۳۱، ص: ۵۳، قرطبی، ج: ۱۹، ص: ۲۱۱، جلالین، ج: ۱، ص: ۷۸۳، کشف، ج: ۴، ص: ۲۱۷ وغیرہ

۳- مستدرک للحاکم، ج: ۳، ص: ۳۵

عمومی نبوت

طائف سے واپسی پر سرکارِ دو عالم ﷺ دورانِ نماز قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، کہ اتنے میں گروہ جن ادھر آنکے اور جب برگزیدہ مفاہیم و معانی پر مشتمل قرآنی آیات کی آوازان کے کانوں میں پڑی تو خوش گوار حیرت سے دوچار ہو گئے۔ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے مصنفہ کہتی ہیں کہ بہ ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن یہودی مذہب پر قائم ہوں، جنہوں نے اپنی قوم کے درمیان واپسی پر قرآن کریم کے خوب صورت، اچھوتے اور دل کش اسلوب بیان کی پذیرائی کی۔ اس کے بعد کے کلمات خود مصنفہ کی زبانی سماعت کیجیے:

"He had been certain that he had been sent simply as a 'warner' to his own tribe and that Islam was only for the people of Mecca. But now he was beginning to look further afield to the People of the Book, who had received earlier revelations."^(۱)

”آپ (ﷺ) کو قطعی یقین تھا کہ وہ صرف اپنے قبیلے کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اسلام صرف اہل مکہ کے لیے ہے۔ لیکن اب وہ اہل

کتاب کے علاقے کی طرف دیکھنے لگے، جنہیں پہلے وحی کی جا چکی تھی۔“
 ذرا توجہ فرمائیے کہ مصنفہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ابتدائی طور پر رسول اکرم ﷺ کو یقین تھا کہ وہ صرف اہل مکہ کے لیے ہی رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن طائف سے واپسی پر گردہ جن کے ذریعہ قرآن کریم کی پذیرائی سے محسوس ہونے لگا کہ وہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہی وسعت فکر ان کے مدینے کی طرف دیکھنے کا سبب بن گئی۔ اس میں شک نہیں کہ موہوم خیالات پر رسالت عامہ کی بنیاد رکھ کر مصنفہ نے اسلام کے ثابت شدہ عقائد پر نقب زنی کی کوشش کی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پہلے انبیائے کرام اپنی اپنی امتوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ہمارے رسول اکرم ﷺ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس حوالے سے چند دلائل و براہین ملاحظہ فرمائیے!

”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (۱)

”آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! بلاشبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے زیر نگیں آسمانوں اور زمین کی وسعتیں ہیں۔“

(فیضان القرآن)

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ“ (۲)

”ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔“

(فیضان القرآن)

آپ ﷺ کی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ وضاحت

کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی نبوت کسی ایک قوم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے اور دوسری آیت جیج جیج کر گواہی دے رہی ہے کہ آپ کسی ایک علاقے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی نہایت ضروری ہے کہ یہ آیات بالترتیب سورہ اعراف اور سورہ انبیاء سے ہیں، اور یہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ میں نے آپ کی نبوت عامہ کے اثبات کے لیے مدنی آیات سے جان بوجھ کر احتراز کیا ہے، تاکہ مصنفہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کی گفتگو کا تعلق مکی زندگی سے ہے اور مدنی زندگی میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی نبوت عامہ پر آیات قرآنیہ کا نزول ان کی فکر سے متضاد نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے دوران ذوالحجاز کے میلے میں سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا“ (۱)

”اے لوگو! کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں، تاکہ فلاح پا جاؤ۔“

یہاں بھی سرکارِ دو عالم ﷺ کا طرزِ مخاطب بتا رہا ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں اور کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے محدود نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ دعوتی مصلحت کے پیش نظر ابتدا میں اسلامی تحریک پوشیدگی سے بڑھتی رہی اور رسول اکرم ﷺ سے اعزہ و اقارب کو انکارِ حق کے عواقب سے ڈرانے کی ہدایت دی گئی، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ شروع میں آپ کا حلقہ رسالت بھی محدود تھا، بلکہ تھے تو آپ شروع ہی سے سب کے لیے، یہ اور بات کہ پیغام حق کی تبلیغ کا دائرہ کار دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اور یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں کہ دنیا کی ہر تحریک اپنی پیدائش کے پہلے دن ہی ہر چارہست نہیں چھا جاتی

ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر ایک علاقے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جوانی کی طرف بڑھتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا طبقہ اسے اپنی آواز سمجھنے لگتا ہے۔ بغیر کسی تمثیل کے یوں سمجھ لیں کہ اسلامی تحریک کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ پہلے مرحلے میں یہ خفیہ رہی، دوسرے مرحلے میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے اعزہ و اقارب تک اسے آگے بڑھایا گیا اور تیسرے مرحلے میں جب حالات کسی حد تک سازگار ہو گئے تو اسے پوری طرح عام کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ مراحل دعوت و تبلیغ کے ہیں، مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی اصل نبوت کے نہیں۔

XXX

اسلام اہل کتاب کے لیے بھی

سرکارِ دو عالم ﷺ کی سیرت نگاری کرتے ہوئے مصنفہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات لکھی ہے، جو نہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہے، بلکہ زمینی حقائق اور ظاہری شواہد و قرائن کے بھی صریح خلاف ہے۔ بہتر ہے کہ یہ اچھوتی بات آپ انہیں کے لب و لہجے میں سماعت فرمائیں!

"Muhammad would not have expected the Jews to convert to his religion, because they had their own revealed din. God had decreed that each community should have its own messenger." (۱)

”محمد (ﷺ) یہودیوں سے امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ اسلام قبول کریں گے، کیوں کہ ان کے لیے خود ان کا اپنا ایک الہامی مذہب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا کہ ہر قوم کے لیے ان کا ایک اپنا نبی ہے۔“

آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ مصنفہ کس قدر صراحت کے ساتھ سرکارِ دو عالم ﷺ کے حوالے سے ایک بے بنیاد بات کہہ رہی ہیں اور پھر اسے قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدلل کرنے کی ناکام کوشش بھی کر رہی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بہت

ہی سنگین اتہام ہے، جس کی حقیقت جاننے کے لیے قرآن کے صفحات کھولے اور عدل و انصاف کے ساتھ پڑھیے۔ آپ ایسی دسیوں آیات سے ملاقات کریں گے، جن میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ موضوع کی مناسبت سے صرف چند آیات ملاحظہ فرمائیے!

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرَدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا“ (۱)

”اے اہل کتاب! تم سب اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہاری جانب بھیجی گئی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم بعض چہرے مسخ کر کے پیٹھ پیچھے پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جیسا کہ ہفتہ والوں کی سرکشی پر بھیجی تھی۔ اور یاد رہے کہ اللہ کا حکم ہر قیمت پر پورا ہو کر رہتا ہے۔“ (فیضان القرآن)

”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ“ (۲)

”اے محبوب! اہل کتاب سے کہیے کہ تم سب اللہ کی آیات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، حالاں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب اللہ کے مشاہدے میں ہے۔“ (فیضان القرآن)

کیا کہنے ہیں کہ قرآن مقدس تو اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دے اور نبی اکرم ﷺ اہل کتاب کے اسلام لانے کی توقع نہ رکھیں!..... اگر کسی متصادم فہم و

فراست کی ہول ناک یوں کے اظہار کے لیے آسمان پھٹ پڑنے کی روایت ہوتی، تو مصنفہ کی تحریر پڑھتے ہوئے ایک نہیں کئی بار ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ ہیبت ناک منظر دیکھ چکے ہوتے۔ خیال رہے کہ مندرجہ بالا دونوں آیات قرآنیہ کا تعلق مدنی سورتوں سے ہے، لہذا زیر بحث گفتگو کے لیے بلاشبہ یہ بہترین مثالیں ہیں۔

اچھا پھر یہ ممکن ہے کہ کوئی ان آیات قرآنیہ کو محض اسلامی نکتہ نظر سے تعبیر کرے، لہذا تجرباتی اعتبار سے سے بھی ایک جھلک دیکھتے چلیں، تاکہ یقین کامل ہو جائے کہ نہ صرف سرکارِ دو عالم ﷺ اہل کتاب کو دعوت اسلام دیتے رہے ہیں، بلکہ اہل کتاب کے کبار علماء قبولیت اسلام سے سرفراز بھی ہوتے رہے ہیں۔

علمائے اہل کتاب میں ایک بہت ہی نمایاں نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کے اسلام لانے کے حوالے سے وہ خود کہتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کے اعلان نبوت کی بازگشت کانوں میں پڑی اور آپ کی صفات حمیدہ، اخلاق و کردار اور ظاہری محاسن کے بارے میں معلوم ہوا تو ضمیر پکار اٹھا کہ یہ وہی ہیں، جن کے ہم منتظر تھے، لیکن ہم نے اسے اپنے نہاں خانہ دل میں چھپائے رکھا۔ ایک دن جب میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، تو اتنے میں ایک شخص نے آپ ﷺ کے قبا تشریف لانے کی اطلاع دی۔ فرط مسرت سے میری چیخیں بلند ہو گئیں اور میری پھوپھی جو درخت کے نیچے بیٹھی تھیں، کہنے لگیں کہ اگر حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد ہو جاتی، تو تم اس سے زیادہ اظہار مسرت نہ کر سکتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پھوپھی جان یہ بھی انہیں کے بھائی ہیں اور یہ بھی وہی پیغام لے کر آئے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میری پھوپھی نے کہا کہ اے بھتیجے! کیا یہ وہی نبی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ وہی ہیں۔ پھر میں تیزی کے ساتھ بارگاہ نبوت میں

حاضر ہوا اور جمال جہاں آرا کی تابانیوں پر جوں ہی نظر پڑی، دل جھک گیا، آنکھیں بھرا آئیں اور زبان سے کلمہ حق پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ گھر واپسی پر میں نے اپنے اہل خانہ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور وہ سب میری پھوپھی کے ساتھ ساتھ اسلام لے آئے۔^(۱)

ایسا نہیں ہے کہ مصنفہ نے رواروی میں یہ بات کہہ دی ہو، بلکہ کتاب کے کئی مقامات پر زیر بحث رائے کی بازگشت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کسی طرح یہ رائے مصنفہ کے تلاطم خیز ذہن و فکر کا حصہ بن چکی ہے۔

مثال کے لیے اسے پڑھیے!

"Muhammad (Peace and Blessings be upon him) did not expect them to convert to Islam, and their quarrel with him was not primarily religious but political and economic."^(۲)

”محمد (ﷺ) کو اہل کتاب کے اسلام لانے کی توقع نہ تھی، اور آپ کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ مذہبی نوعیت کے نہ تھے، بلکہ محض سیاسی اور اقتصادی تھے۔“

اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ عام یہود قبائلی عصبیت اور دنیاوی وجاہت کے نشے میں اسلام کی مخالفت کرتے رہے، لیکن یہ بات درست نہیں کہ وہ دین حق کے مخاطب ہی نہ تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دین اسلام کی صداقت و حقانیت کے باوجود وہ اسلام کی مخالفت صرف اس لیے کر رہے تھے کہ عرب قبائل سے تعلق رکھنے والے نبی

۱- دیکھیے، سیرت ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۷۳

۲- نفس کتاب، ص ۱۱۹

ﷺ کے تسلیم کر لینے کے بعد علاقے سے ان کے قبائل کا تسلط ختم ہو جائے گا اور معیشت و اقتصادیت کے وہ سارے حرام ذرائع بند کرنے ہوں گے، جن کے وہ خوگر ہو چکے تھے۔

اس حوالے سے وہ واقعہ سماعت کرتے چلیے جس کی چشم دید گواہ خود ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم ﷺ ہجرت کے بعد قبا میں قیام پذیر ہوئے، تو ایک دن حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے صبح سویرے میرے والد اور چچا قبا کی طرف گئے۔ شام کو غروب آفتاب کے بعد بو جھل قدموں کے ساتھ وہ واپس لوٹے۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، تو میں نے اپنے والد سے چچا کو یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ میرے والد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ وہی ہیں، جن کی صفات و علامات ہمیں بتائی جاتی رہی ہیں۔ میرے چچا نے کہا کہ پھر ارادہ کیا ہے؟ میرے باپ نے کہا کہ ساری زندگی ان کی مخالفت کرتا رہوں گا۔^(۱)

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عام یہودیوں کی اسلام دشمنی محض دنیاوی عیش و عشرت کے پیش نظر تھی، لیکن یہ بات کسی طور قابل قبول نہیں کہ انہیں دین اسلام کے اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور اسے بھی پیش نگاہ رکھیں کہ مصنفہ کی متذکرہ بالا رائے اسی لیے ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق اہل کتاب کو ضرورت ہی نہ تھی کہ اسلام قبول کریں۔ ایک دوسرے مقام پر آیت نور سے استدلال کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

"The olive tree signifies the continuity of revelation, which springs from one root but branches into a multitudinous variety of religious experience that cannot be confined to a single faith or locality, and is neither of

۱- دیکھیے، سل الہدی، ج ۳، آیت ۲۳۹

the east nor the west." (۱)

”زیتون کے درخت سے تسلسل و جی کی طرف اشارہ ہے، جس کی ابتدا تو ایک جڑ سے ہوتی ہے، لیکن شاخیں مختلف دینی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتی ہیں، جنہیں صرف ایک مذہب یا کسی ایک علاقے تک محدود نہیں کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی اسے مشرق اور مغرب سے منسلک کیا جاسکتا ہے۔“

آسان لب و لہجہ میں اسے یوں کہا جاسکتا ہے کہ مصنفہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب سارے آسمانی ادیان ایک ہی خدا کی طرف سے اتارے گئے ہیں، تو پھر قرآنی تصریح کے مطابق ہر ایک دین کو اپنی مذہبی روایات اور شرعی احکامات کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، لہذا اہل کتاب کو حاجت ہی نہیں کہ وہ دین اسلام کی طرف دیکھے۔

بہتر ہے کہ کچھ عرض کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، جس کی جانب مصنفہ نے اشارہ کیا ہے۔

”اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، مَثَلُ نُوْرٍ كَمِشْكُوَةٍ، فِيْهَا مِصْبَاحٌ، اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ، اَلزُّجَاجَةُ كَاَنّٰهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَاَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ“ (۲)

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے، طاق میں چراغ، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، شیشے کا فانوس اس قدر صاف و شفاف ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی

درخندہ و تاب ناک ستارہ ہو، جسے برکت والے زیتون کے درخت کے تیل سے روشن رکھا گیا ہے، جو نہ مائل بہ مشرق ہے اور نہ ہی مغرب، ایسا لگ رہا ہے کہ تیل آپ ہی آپ بھڑک اٹھے گا گرچہ اسے آگ کی چنگاری سے روشن بھی نہ کیا جائے، گویا نور بالائے نور ہے۔“

(فیضان القرآن)

اس آیت کریمہ کے مفاہیم کی وضاحت کرتے ہوئے علمائے کرام نے بہت طویل گفتگو کی ہے، ہم یہاں اجمالی طور پر صرف مشہور آرا کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱- صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ

نور سے مراد ہدایت ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایسی ظاہر و باہر ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے، جس میں صاف و شفاف فانوس ہو، اور فانوس کے اندر ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصطفیٰ زیتون سے روشن ہو۔ (۱)

۲- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کا مفہوم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ طاق سے مراد سینہ مبارک ہے، فانوس سے مراد قلب انور ہے، چراغ سے مراد نبوت ہے جو شجر نبوت سے روشن ہے۔ یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روشن و تابندہ ہے کہ اگر آپ اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی فرماتے جب بھی لوگوں پر خود بخود عیاں ہو جاتا۔ (۲)

۳- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طاق سینہ مبارک ہے، فانوس قلب اطہر اور

چراغ وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، جو نہ مشرقی یعنی یہودی ہے اور نہ ہی مغربی یعنی نصرانی ہے، بلکہ ایک شجرہ مبارکہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے۔ (۱)

۴- حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ طاق سے نفس مومن، فانوس سے سینہ، مصباح سے نور ایمانی اور نور سے قرآن مقدس مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں پیدا فرماتا ہے، نیز شجرہ مبارکہ سے مراد اخلاص نیت ہے۔ (۲)

۵- حضرت محمد بن کعب القرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فانوس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چراغ سے معلم کائنات سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شجرہ مبارکہ سے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں کہ زیادہ تر انبیائے کرام علیہم السلام انہی کے صلب سے ہیں، جو کہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ دین حنیف پر قائم تھے۔

یہ چراغ قریب ہے کہ خود بہ خود روشن ہو جائے یعنی محاسن و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے پہلے ہی لوگوں پر ظاہر ہو جائیں۔ اور نور بالائے نوریوں کہ نور محمدی ہے نور ابراہیمی سے۔ (۳)

زیر بحث آیت کریمہ میں مذکورہ تمثیلات کے ممکنہ مفاہیم پڑھنے کے بعد کیرن آرمسٹرانگ کے ”تخلیقی ذہن“ کے پردے پر ابھرنے والے دھندلے اشارے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔

مجھے یقین ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر والی مثال حرف بہ حرف صادق آئے گی۔

۱- دیکھیے، تفسیر قرطبی، ج: ۱۲، ص: ۲۵۵

۲- دیکھیے، ضیاء القرآن، ج: ۳، ص: ۲۲۷

۳- دیکھیے، باب الاول فی معنی التقریل: شیخ ابوالحسن علی بن محمد خازن، تحت آیت مذکور

دونوں قسم کی تعبیرات میں دور دور تک کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ یہاں بات حقانیت اسلام اور محاسن و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اور مصنفہ اس آیت سے یہودیت و نصرانیت کے برحق ہونے پر استدلال کر رہی ہیں۔

اس امر سے کہے اختلاف ہے کہ یہود و نصاریٰ کی جانب بھیجے جانے والے پیغمبر بھی برحق تھے اور ان پر اترنے والی آسمانی کتابیں بھی، لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیلی کر دی تو وہ قابل اعتبار نہ رہیں اور پھر آخری نبی کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کے لائے ہوئے پیغامات منسوخ ٹھہرائے گئے۔ لہذا اب دین سماوی کی صورت میں سوائے اسلام کے اور کوئی دوسرا مذہب روئے زمین پر ہے ہی نہیں کہ جسے دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکے۔

XXX

حقائق سے چشم پوشی

آپ اگر سرسری طور پر مصنفہ کی تحریر پڑھ رہے ہیں، تو شاید اسلوب بیان میں تعصبات کی جھلک صاف نظر نہ آئے، لیکن میرے خیال میں کمال توجہ سے پڑھنے والے قاری پر یہ راز منکشف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ پوری کتاب میں بیسیوں ایسے مقامات ہیں، جنہیں غیرت حق، پاس داری سخن اور حسن اظہار کی عدالت میں بہ طور استشہاد پیش کیا جاسکتا ہے۔ لگے ہاتھوں متذکرہ عبارت ہی کو لے لیجیے۔ انہوں نے ”پیغام اسلام“ کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے یہ بھی کوئی دنیا کی دوسری عام تحریکوں کے مثل ہو، جنہیں ابتداء میں صرف ایک خطے کے لیے سمجھا جاتا ہے، پھر جیسے جیسے جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، ذمہ داران ان کے حلقے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصنفہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ دین اسلام پہلے ہی دن سے ساری انسانیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ جوں جوں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کے دائرہ کار میں بھی وسعت دی جانے لگی۔ اس طرح پیغام اسلام کی وسعت وہمہ گیریت اور توثیق الہی کے درمیان مضبوط و مستحکم آسمانی رشتہ ٹوٹ کر بکھر جائے اور دھیرے دھیرے یہ دین بھی ”بندوں“ کے ذریعہ بنائے گئے ادیان میں شامل ہو جائے۔

مدعائے نگارش کی وضاحت کے لیے اس سے بھی زیادہ ایک اور واضح مثال سماعت فرمائیں۔ تاریخی صفحات میں یہ بات موجود ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ حج و عمرہ کی

ادائیگی کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ عقبہ کے مقام سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے چند لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کے استفسار پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی گفتگو کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ نے پیغامِ حق کی وضاحت کرتے ہوئے چند آیاتِ قرآنیہ پڑھ کر سنائیں۔ بالآخر انہیں قبولیتِ اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے بہ سروحش قبول کر لیا۔ (۱)

اب ذرا اس واقعہ کے ذیل میں کیرن آرمسٹرانگ کے قلم سے نکلے ہوئے چند جملے سماعت کیجیے!

"They made their formal surrender to God on the spot, with high hopes. ' We have left our people, for no tribe is so divided by hatred and rancor as they. Perhaps God will unite them through you." (۲)

”ان لوگوں نے پیغامِ الہی کے آگے اس امید کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا کہ دوسروں کے مقابلے میں ہماری قوم سب سے زیادہ نفرت و دشمنی کی وجہ سے بٹ گئی ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں دوبارہ متحد کر دے۔“

ذرا دیکھیے کہ یہاں بھی مصنفہ اپنی تحریر سے درپردہ یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ قبیلہ خزرج کے خوش قسمت لوگوں نے اس جذبے میں دینِ حق کو قبول نہیں کیا کہ وہ اس کی

صداقت، برتری اور عظمت کے قائل ہو گئے تھے، بلکہ صرف اس لیے تاکہ ان کے باہمی نزاعات، اختلافات اور جنگ و جدال کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی وہ اپنی خوشی سے دینِ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قبائلی حمیت و عصیت کے نشے میں قتل و غارت گری سے تنگ آ کر بحالتِ مجبوری اسے گلے لگا رہے ہیں۔

اچھا پھر یہی کوئی ایک دو مثالیں ہوتیں، تو اسے مصنفہ کے غیر ارادی صرف نظر پر محمول کرتے ہوئے درگزر کیا جاسکتا تھا، لیکن کیا کہیے کہ ایسی مثالیں کثرت سے دکھائی دیتی ہیں، بلکہ یہ کہنا حقیقت کی ترجمانی ہوگی کہ مصنفہ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی سیرت پیش کرتے ہوئے ایسے واقعات سے گریز کرنے کی کوشش کی ہے، جو انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنفہ کے طرزِ نگارش سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی شخصیت دنیا کے کسی انقلابی قائد جیسی تھی، جنہیں حالات سازگار میسر آئے اور وہ اپنی حکمتِ عملی، دوراندیشی اور جدوجہد سے ہر محاذ پر کامیاب ہو گئے۔

اس پس منظر میں مثال کے لیے سفرِ طائف سے واپسی پر اللہ کی جانب سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں پہاڑوں کی ذمہ داری پر مافور فرشتہ بھیجنے کی روایت ہے، جس کی طرف مصنفہ نے اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس واقعے سے ایک طرف تو سرکارِ دو عالم ﷺ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بے پایاں محبت و عنایت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری جانب آپ کے صبر و تحمل، شرافت و مروت اور رحمت و شفقت کی جھلکیاں بھی صاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔

اس پس منظر میں لگے ہاتھوں چند واقعات مزید ملاحظہ فرمائیں!

شبِ ہجرت دشمنوں کے زرعے میں:

تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ شبِ ہجرت سرکارِ دو عالم ﷺ نے

۱- لکھیے: سیرۃ نبویہ، زینی دحلان کی، ج: ۱، ص: ۲۸۷

۲- نفس کتاب، ص: ۱۰۳

حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سلا دیا، جب کہ دشمن باہر تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اب ذرا مصنفہ کے قلم سے نکلے ہوئے جملے ملاحظہ فرمائیں!

"Unbeknownst to them, Muhammad had already escaped through a back window, leaving Ali lying apparently asleep, wearing his clothes."^(۱)

”دشمنوں کی لاعلمی میں محمد (ﷺ) پچھلی کھڑکی سے بھاگ نکلے، اور علی (ؓ) کو اپنا لباس پہنا کر بستر پر سوتا ہوا چھوڑ گئے۔“

مجھے نہیں معلوم کہ کن تاریخی شواہد و دلائل کی بنیاد پر مصنفہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ عام سیرت کی کتابوں میں ذکر کیے گئے اسلوب بیان سے قطعی متصادم ہے۔ قابل اعتماد و مستویز بتاتے ہیں کہ شب ہجرت جب دشمنوں نے آپ (ﷺ) کو چاروں اطراف سے اپنے زرخے میں لے لیا تھا، تو آپ پچھلی کھڑکی سے نہیں، بلکہ عام دروازے سے باہر آئے۔ پھر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس پر سورۃ یٰسین کی ابتدائی آیات تلاوت کر کے دشمنوں کی جانب پھینک دیا، اور ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ بلاشبہ یہ معجزہ مصطفیٰ (ﷺ) تھا کہ آپ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور انہیں کچھ سوچ نہیں رہا ہے۔ (۲)

ہو سکے تو مصنفہ کی عبارت پر ایک بار اور غور کر لیجیے۔ آپ میری باتوں سے صد فی صد اتفاق کریں گے کہ جو اسلوب مصنفہ نے اختیار کیا ہے، اس سے کسی عام انسان کے دشمنوں کے زرخے سے بچ نکلنے کے لیے کھڑکی سے بھاگ نکلنے کا گمان ہوتا ہے،

۱- زیر بحث کتاب، ص ۱۱۳

۲- دیکھیے سیرت ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۰۹

جب کہ تاریخی اعتبار سے ثابت شدہ حقیقت سے عبقریت مصطفیٰ (ﷺ) عیاں ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کہ مصدقہ تاریخی شہادت سے انحراف کرتے ہوئے مصنفہ نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا ہے؟

اسی طرح واقعہ ہجرت میں سوسرخ اونٹوں کے انعام کے اعلان پر سرکارِ دو عالم (ﷺ) کے تعاقب میں حضرت سراقہؓ کے نکلنے کا تذکرہ نہیں ہے، کہ جب آپ (ﷺ) کے حکم پر بار بار ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس جاتے ہیں اور آپ بار بار رحمت و شفقت فرماتے ہوئے اسے زمین سے کہہ کر باہر نکلوا دیتے ہیں۔ اخیر میں انہیں سرکارِ دو عالم (ﷺ) بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنائے جانے کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر راہ ہجرت میں پیش آنے والے مختلف معجزات کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ ایک مغربی مصنفہ کی نظروں سے بہت ممکن ہے، یہ سب باتیں اوجھل رہ گئی ہوں۔

اجازت ہو تو عرض کروں کہ اگر اس امر میں کوئی صداقت ہے تو بتایا جائے کہ صرف ایسے واقعات اور معجزات ہی نگاہوں سے پوشیدہ کیوں رہ گئے، جن سے سرکارِ دو عالم (ﷺ) کی قدر و منزلت، طہارت و شرافت اور عظمت و رفعت ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ باریک بینی تو اس قدر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے تکلیف دہ ذرے نظروں سے چھپ نہ سکیں اور فضائل و مناقب پر مشتمل بڑے سے بڑے پہاڑ بھی صاف دکھائی نہ دیں!

شب ہجرت حضرت موسیٰؑ سے مشورہ:

تذکرہ نگاروں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جب سرکارِ دو عالم (ﷺ) معراج سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰؑ سے ملاقات فرمائی۔ انہوں نے پوچھا

لیا کہ آپ پر کتنے وقتوں کی نمازیں فرض قرار دی گئی ہیں؟ آپ نے جواب دیے ہوئے فرمایا کہ پچاس وقتوں کی نماز فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ آپ کی امت کم زور ہے اور پچاس اوقات کی ادائیگی ان پر دشوار ہوگی، لہذا واپس جائیے اور تخفیف کروائیے۔ اب اس واقعے کو مصنفہ کے اسلوب بیان میں سماعت کیجیے۔ (۱)

"Muhammad asks Moses for advice about how frequently Muslims should pray. Originallay, God wanted salat fifty times a day, but Moses kept sending Muhammad back to God until the number of prescribed prayers had been reduced to five."(۲)

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے موسیٰ (علیہ السلام) سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ مسلمان کتنے اوقات کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں گے؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں پچاس وقتوں کی نمازیں فرض قرار دی تھیں، جو موسیٰ (علیہ السلام) کے بار بار انہیں بارگاہ الہی میں واپس بھیجنے پر کم ہوتے ہوتے پانچ اوقات کی ہو گئیں۔“

ٹھیک ہے کہ متذکرہ بالا عبارت کے دوسرے حصے سے ہمیں اختلاف نہ ہو، لیکن ابتدائی حصہ تو بہر حال تاریخی حقائق و شواہد سے پوری طرح متصادم ہے۔ سیرت کی بنیادی کتابوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے خود فرضیت

۱- دیکھیے: سیرت حلبیہ، ج: ۲، ص: ۱۳۲، نیز سیرت ہشام، ج: ۲، ص: ۲۰۹۔

۲- زیر بحث کتاب، ص: ۹۸۔

نماز کے حوالے سے سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے استفسار کیا ہے، جب کہ کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے مشورہ فرمایا ہے، جو کہ تاریخی اعتبار سے قطعی درست نہیں۔

تاریخی حقیقت کو مسخ کرنے کے پس پردہ عوامل سے تو وہی بہرہ واقف ہوں گی، لیکن جو بات بظاہر دکھائی دیتی ہے وہ یہی ہے کہ مصنفہ چوں کہ اہل کتاب سے ہیں، اس لیے وہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی شخصیت کو مجیب کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے انہیں سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر فضیلت دینا چاہتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیائے کرام ہمارے نزدیک قدر و منزلت رکھتے ہیں، لیکن ایک مصدقہ تاریخی حقیقت کی تکذیب کرتے ہوئے سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) پر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا تفوق ثابت کرنا علمی خیانت کے مترادف ہے۔

حضرت عیسیٰ اور مریم (علیہما السلام) کی تصاویر:

کیرن آرمسٹرانگ نے فتح مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"Inside the kabah, the walls had been decorated with pictures of the pagan deities, and Muhammad ordered them all to be obliterated, though, it is said, he allowed frescoes of Jesus and Mary to remain."(۱)

”کعبہ مقدسہ کی اندرونی دیواریں قبائلی دیوتاؤں کی تصاویر سے آراستہ کی گئی تھیں، جنہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مٹانے کا حکم دیا، تاہم کہا جاتا ہے کہ

۱- زیر بحث کتاب، ص: ۲۰۰۔

حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ (ﷺ) کی تصاویر کو انہوں نے باقی رہنے دیا۔“
حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ (ﷺ) کی فضیلت و بزرگی سے انکار نہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ ﷺ نے ان کی تصاویر کو یوں ہی چھوڑ دیا، تاریخی حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔ چوں کہ مصنفہ نے اپنی بات کسی حوالے کے بغیر کہی ہے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ دوسری جانب ہمیں ایسے شواہد و حقائق تاریخ کے صفحات میں ملتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بلا امتیاز ساری تصاویر کو مٹوا دیا تھا۔

اس حوالے سے سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرورِ کائنات ﷺ کے حکم پر سارے دیوتاؤں کی تصاویر کو مٹا دیا، لیکن حضرت ابراہیم کی تصویر یوں ہی چھوڑ دی۔ جب آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا:

”یا عمر! امرک ان لا تترك فیہا صورة؟“ (۱)

”اے عمر! کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ کسی بھی تصویر کو نہ چھوڑنا؟“

سیرت ابن ہشام کی ایک دوسری روایت میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ بلا امتیاز ساری تصاویر مٹا دی گئیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ سے منسوب یہ جملہ پڑھیے:

”ثم امر بتلك الصور کلها وطمست“ (۲)

”پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے ساری تصاویر کے حوالے سے حکم صادر فرمایا

اور وہ سب مٹا دی گئیں۔“

آپ نے دیکھ لیا کہ تاریخی اعتبار سے کس قدر وضاحت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنی ہوئی فرضی تصویروں کو نہ صرف

مٹانے کے احکامات صادر فرمائے، بلکہ وہ سب مٹا بھی دی گئیں۔

یہاں یہ بات بھی دل چسپی سے خالی نہیں کہ انبیائے کرام کی فرضی تصاویر کے مٹانے کے لیے سیرت حلبیہ کی روایت کے مطابق سرکارِ دو عالم ﷺ نے زعفران طلب فرمایا اور اس کا عرق ان تصاویر پر پھیر دیا گیا۔ یعنی گو کہ وہ تصاویر محض فرضی خیالات پر مبنی تھیں، جن کا انبیائے عظام کے حقیقی خدو خال سے دور دور تک کوئی تعلق تھا ہی نہیں، لیکن چوں کہ ان کی نسبت کسی نہ کسی طرح انبیائے کرام سے ہو گئی تھی، اس لیے انہیں مٹایا بھی جا رہا ہے، تو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ۔ اسے ہی دیوانے” نسبت کی قدر و منزلت“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گریہ و زاری:

کوئی شک نہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گزرے۔ کیرن آرمسٹرانگ اسی لمحے کی تصویر کشی کرتی ہوئے کہتی ہیں:

"Looking down, Aisha discovered that he had gone. Carefully she laid his head on the pillow and began to beat her breast, slap her face, and cry aloud in the traditional way." (۲)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بغور دیکھا اور یقین کر لیا کہ آپ ﷺ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ انہوں نے ہوش یاری کے ساتھ سر مبارک ﷺ کو تکیہ پر رکھا، اور اپنا سینہ پیٹنے لگیں، اپنے چہرے پر مارنے لگیں اور مروتوجہ

تہذیب کے مطابق زور سے رونا شروع کر دیا۔“

سرکارِ دو عالم ﷺ کی ظاہری وفات پر فطری اظہارِ غم و افسوس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اسلامِ فطرت سے ہم آہنگ مذہب ہے، وہ نہ فطری فرحت و شادمانی کی تردید کرتا ہے اور نہ ہی افسوس ناک واقعات پر فطری اظہارِ غم و حسرت سے روکتا ہے، لیکن کسی کی موت پر زمانہ جاہلیت کے مطابق بال نوچنے، گریبان چاک کرنے، سینہ پیٹنے اور چلا چلا کر رونے سے شریعتِ اسلامیہ بلاشبہ سختی کے ساتھ منع کرتی ہے۔ اس حوالے سے دو ارشاداتِ نبوی سامت کرتے چلیے۔

”لیس منا من لطم الخدود، شق الجيوب، و دعا بدعوی

الجاهلیة“ (۱)

”جو گال پیٹے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کے طریقے پر روئے، وہ ہم میل سے نہیں ہے۔“

آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے کسی کی موت پر جاہلی رسم و رواج کے مطابق نوحہ کرنے سے کس قدر سختی کے ساتھ نہ صرف روکا ہے، بلکہ یہ وضاحت بھی فرمادی ہے کہ ایسے لوگ ان کے طریقے پر نہیں ہیں۔ اتنے صریح الفاظ میں نوحہ گری سے روکے جانے کے باوجود کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی موت پر وہ سب کچھ کیا ہوگا جس کی جانب مصنفہ نے اشارہ کیا ہے؟

میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی کی موت پر شدتِ غم و افسوس سے خود بہ خود پلکوں کا دامن تر ہو جائے اور چند قطرے چھلک پڑیں، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال فرما جاتے ہیں، تو آپ ﷺ نے انہیں اپنی گودِ رحمت میں

اٹھالیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں اور آنسوؤں کے قطرے چھلک رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ پوچھ لیتے ہیں کہ آقاؐ کے کائنات! آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا تھا اور پھر آپ خود رو رہے ہیں؟ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فطری آنسو اور نوحہ گری کے درمیان خط امتیاز کھینچتے ہوئے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا:

”انی لم انه عن البكاء، انما نهیت عن النوح عن صوتین

احمقین فاجرین..... صوت عند مصیبة، خمش وجوه

شق جیوب ورنه الشیطان“ (۱)

”میں نے رونے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے نوحہ کی دو فاجراں اور

لا یعنی آوازوں سے روکا ہے..... دوسری دورانِ مصیبت بلند ہونے

والی آواز، چہرے نوچنے، گریبان چاک کرنے، شیطان کی ایما پر چیخ و

پکار سے...“

بڑی مصیبت یہ ہے کہ مصنفہ نے اپنی متذکرہ بالا رائے پر تاریخی اوراق سے کوئی حوالہ نقل نہیں کیا ہے، تاکہ ہم اس کی صداقت و حقانیت کا سراغ لگا سکتے۔ بہر کیف ہم یہاں رسول اکرم ﷺ کے وصال پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اظہارِ افسوس کے حوالے سے ایک روایتِ امامِ بھٹی سے نقل کرتے ہیں۔ پہلے اسے پڑھ لیجیے!

”فاخذت وسادة فوسدتها رأسه، ووضعتہ من حجری، ثم

قمت مع النساء ابکی، التدم“ (۲)

”میں نے ایک تکیہ لیا اور اسے آپ کے سر مبارک کے نیچے رکھتے ہوئے،

اپنی گود سے اٹھا کر الگ کر دیا، پھر میں عورتوں کے ساتھ رونے لگی اور چہرے پر مارنے لگی۔“

اس روایت کی فنی حیثیت سے قطع نظر، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ثابت کیا جاسکتا ہے تو صرف یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روئیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، تاہم اسے زمانہ جاہلیت کے طریقہ ماتم کے ثبوت کے لیے ہرگز پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اور پہلے ہی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ شدت غم و افسوس کی وجہ سے فطری طور پر کوئی حرکت ہو جائے، تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔

حقیقت نبوت کو سمجھنے والے صرف چند تھے:

بلاشبہ مرکز عقیدت سرکارِ دو عالم ﷺ کا وصال امتِ اسلامیہ کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے وصال کی خبر سنی، تو عالم بے خودی میں یہاں تک کہہ گئے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ اپنے پالنہار حقیقی کے پاس اسی طرح گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دنوں کے لیے گئے تھے، اور وہ جلد ہی ہمارے درمیان واپس آجائیں گے۔ (۱)

ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایسے افسوس ناک لمحات میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے:

”واللہ ما مات رسول اللہ، ولا يموت حتى يقطع ایدیٰ

اناس من المنافقین، کثیر و ارجلہم....“ (۲)

”قسم ہے اللہ کی، رحمت ﷺ نے وصال نہیں فرمایا ہے اور وہ اس وقت تک وصال نہیں کریں گے یہاں تک کہ منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں....“

۱- دیکھیے، سیرت حلبیہ، ج: ۳، ص: ۳۵۵

۲- ابن ماجہ، ج: ۱، ص: ۵۲۰

اتنی تمہید کے بعد مصنفہ کے قلم کا تیور ملاحظہ کیجیے:

"Muhammad had been as controversial in his dying as in his living. Very few of his followers had comprehended the full significance of his prophetic career." (۱)

”محمد (ﷺ) اپنی موت کے حوالے سے بھی اسی قدر متنازع شخصیت رہے جس طرح اپنی حیات کے حوالے سے۔ ان کے پیروکاروں میں سے صرف چند ہی ایسے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کو پوری طرح سمجھ سکے۔“

دیکھ رہے ہیں آپ! اپنے محبوب سے والہانہ عشق و محبت، عقیدت و الفت اور وارفتگی و بے خودی کے نتیجے میں زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی کیسی بے ہودہ تعبیر کی جا رہی ہے؟ دیکھنے والے رحمتِ دو عالم ﷺ کے اشارہ ابرو پر جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والے دیوانوں کے تلاطم خیز جذبات کا سراغ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ان کے مرکز عقیدت سرمایہ حیات بھی تھے اور جینے کی آرزو بھی۔ کاش عالم تصورات ہی میں دیکھ لیتے تو وصال یار کے موقع پر ایک دیوانے کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کے حقیقی مفہوم تک پہنچنے میں دشواری نہ ہوتی۔

خدا را انصاف سے بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متذکرہ بالا کلمات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی شخصیت وصال کے موقع پر متنازع رہی ہے؟ پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ متذکرہ بالا روایات کے اخیر میں یہ صراحت بھی

مذکور ہے کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تصدیق کر دی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔

اور پھر انہی کلمات کی بنیاد پر یہ تہمت کس قدر بڑی ہے کہ صرف چند صحابہ کرام نے ہی آپ کے پیغمبرانہ مشن کو پوری طرح سے سمجھا۔ کیا یہ بتانے کی زحمت کریں گی کہ جب صرف چند صحابہ نے ہی آپ کے پیغمبرانہ مشن کو پوری طرح سے سمجھا، تو پھر لاکھوں لاکھ سرفروشان اسلام کی مقدس جماعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار کیوں رہتی تھی؟ کیا یہ بات تسلیم کرنے کے لائق ہے کہ کوئی کسی کو سمجھے بغیر ہی اس کے کہے پر اپنی متاع حیات کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ذرا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی نیاز مند یوں کا جائزہ تو لے کر دیکھیں، فرط ادب سے نگاہیں نیچی ہیں..... آواز پست ہے..... جسم ساکت ہے..... اور گردن جھکی ہوئی ہے۔ کیا یہ سب یوں ہی ہے؟ ضمیر پکار رہا ہے کہ ”زبان و بیان کی جادوگری“ دکھاوے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن ”اذہان و قلوب“ کی سجدہ ریزی دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ جب بھی نمودار ہوگی، تو جلوہائے حقیقت ہی کی عکاسی کرے گی۔

XXX

معراج کی شب رویت باری تعالیٰ

کوئی شک نہیں کہ ہجرت سے پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، جس کا اجمالی تذکرہ تو قرآن مقدس کے سورہ اسرئٰی اور سورہ النجم میں ہے، جب کہ اسے پوری تفصیلات کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی پیش نگاہ رہے کہ شب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت باری تعالیٰ کے حوالے سے ملت اسلامیہ میں قدرے اختلافات ہیں، جن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مصنفہ نے جو تکلیف دہ بات کی ہے، اسے انہیں کی زبان میں سماعت کیجیے!

"Later Muslims began to piece together these fragmentary references to create coherent narrative. Influenced perhaps by the stories told by Jewish mystics of their ascent through the seven heavens to the throne of God, they imagined their prophet making a similar spiritual flight." (1)

”بعد میں مسلمانوں نے ان بکھرے ہوئے دلائل کو ترتیب دے کر ایک مضبوط رائے قائم کر لی۔ شاید یہ سب یہودیوں کی ان کہانیوں سے متاثر

ہونے کا نتیجہ ہے، جو وہ ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچنے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں مسلمانوں نے بھی تصور کر لیا کہ ان کے نبی نے بھی اسی طرح کارو حانی سفر کیا ہے۔“

مصنف نے بات شروع کی تھی کہ علمائے اسلام کے درمیان سرکارِ دو عالم ﷺ کے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھ سے دیکھنے کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے وہ واقعہ معراج ہی کو سرے سے مشکوک بنا رہی ہیں۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک یہ کہ حقیقت معراج کی نسبت یہودیوں کی غیر مصدقہ کہانیوں سے ہو جائے اور دوسری یہ کہ معراج مصطفیٰ ﷺ کی حیثیت کو یکمائے روزگار معجزات کی فہرست سے باہر کر دیا جائے۔ میں بہت دیر تک تجسس کے زیر اثر آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے مناسب ہے کہ مصنف نے جن یہودی کہانیوں کی جانب اشارہ کیا ہے، ان کی حقیقت کے بارے میں قدرے اختصار کے ساتھ گفتگو ہو جائے۔

پراسرار یہودی کہانیاں:

یہودی انسائیکلو پیڈیا کے مطابق یہودی مذہب کی معتمد کتابوں میں اس طرح کی پراسرار کہانیاں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو دو طرح کے معراج ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت لے جائے گئے ہیں تاکہ وہاں کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی وحی الہی لینے کے لیے خدا کے پاس جائے اور پھر واپس روئے زمین پر آجائے۔ پہلی قسم کے لیے Enoch، Elijah، ابراہیم کے محافظ Ebed Melek، سلیمان کے معبد بنانے والے Jabez، موسیٰ کی رضاعی والدہ، اور فرعون کی بیٹی وغیرہ کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں،

جب کہ دوسری قسم میں تورات لینے کے لیے بارگاہ خداوندی میں حضرت موسیٰ کی حاضری کی مثال شامل کی جاسکتی ہے۔ (۱)

ذرا دیکھیے تو سہی کہ معراج مصطفیٰ ﷺ کے تانے بانے جن فرضی یہودی کہانیوں سے ملائے جارہے ہیں، ان میں خود ان کے عقیدے کے مطابق معراج سے مشرف ہونے والوں میں صرف انبیائے کرام شامل نہیں ہیں، بلکہ عام لوگ بھی ہیں۔ اسے تسلیم کرنے کے بعد ”معراج“ کی اہمیت، قدر و منزلت اور تقدس مآبی میں رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اسے یہودیوں کی من گھڑت کہانیوں سے منسوب کرنے کے بعد معراج النبی ﷺ کے فضائل و مناقب کے بارے میں مصنفہ دسیوں صفحات بھی لکھتی چلی جائیں، تو ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ جب بنیاد ہی مشکوک بنا دی جائے، تو کھڑی رہنے والی عمارت کیوں کر پائیدار اور مستحکم قرار دی جاسکتی ہے۔

غیر مغربی مصنفوں کے یہاں یہ بات عام ہے کہ وہ کہنے کو ”تحقیق و تدقیق“، ”تنقیح و تشریح“ اور ”تفکر و تدبر“ جیسے بڑے بڑے اور بھاری بھر کم الفاظ کے سائے میں اپنی تحریریں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جب سراغ لگائیے تو محسوس ہوگا کہ ”سائے“ سے چھن کر آنے والی روشنی مصنوعی تھی۔

بات نکلی ہے تو معراج مصطفیٰ ﷺ کے حوالے سے مغربی دنیا کے ایک معتمد مصنف کی تحریر کا یہ اقتباس پڑھتے چلیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی ذوق سماعت اسے سننے کی سکت نہیں رکھتی، لیکن تردید فکر و نظر کے لیے اسے بعینہ نقل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ الفاظ و بیان میں تبدیلی کر دیے جانے کے الزامات سے بچا جاسکے۔

"Alfred guillaume even raised a bold

hypothesis that the night journey, briefly

immediately apparent in the above-mentioned Qur'anic verse (17:1). instead; there are what appear to be (according to Qur'an 17:90-93) "earlier denials of the possibility of a heavenly journey with the revelation to Islam" (۱)

”پیٹر کے خیال میں سورت بنی اسرائیل کی متذکرہ بالا آیت میں معراج پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، بلکہ اسی سورت کی آیات ۹۰ سے ۹۳ تو صراحت کے ساتھ وحی کے لیے آسمانی سفر پر جانے کی تردید کرتی ہیں۔“

مستشرق جس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ اسے یہاں درج کر دیا جائے تاکہ موضوع بحث پوری طرح اجالے میں آجائے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ اہل مکہ کے درمیان پیغام اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو ایک دن سردارانِ قریش کعبہ کے احاطے میں جمع ہوئے اور پہلے تو دعوتِ اسلامی کے ترک کرنے کے بدلے طرح طرح کی لالچ دیتے رہے، لیکن جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے انہیں ٹھکرادیا، تو کہنے لگے کہ اچھا پھر ان پہاڑوں کو ہٹا دیجیے، نہریں جاری کر دیجیے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجیے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ جو پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اتنے میں عبد اللہ بن امیہ اٹھا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں کبھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک تم سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور

described in surah 17:1, actually represents an umra that Muhammad (Peace be upon him) allegedly performed from a place situated on the iraqi pilgrim road (in wadi ji'rana, at the boundary of the Meccan haram) and called al-masjid al-aqsa, to Mecca and back in one night." (۱)

”الفریڈ گیولیم نے ایک بے باک تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جس معراج کا تذکرہ ہے، وہ دراصل ایک عمرہ کے بارے میں ہے، جو محمد (ﷺ) نے وادیِ حیرانہ (جو عراق سے آنے والے زائرین کے راستے میں ہے اور حرم مکہ سے قریب ہے) اور جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، سے ایک رات میں مکہ جانے اور واپس آنے کے لیے کیا ہے۔“

مجھے یقین ہے کہ متذکرہ بالا تحریر کے بے بنگم خیالات کی تردید کرنا بھی کارِ عبث ہے، کہ جسے مشہور و معروف مسجد اقصیٰ وادیِ حیرانہ کے کہساروں میں نظر آرہی ہو، اس کے اندھے پن کے لیے کسی دلیل کی حاجت ہی کیا ہے؟

ایک دوسرے مستشرق نے تو سرے سے معراج مصطفیٰ ﷺ ہی کی تکذیب کر دی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی کج فہمی پر استدلال بھی قرآن کریم سے کرتے ہیں۔

"As peters observes, none of this is

میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں ایمان نہ لاؤں گا۔ اس واقعہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں سے خصوصیت کے ساتھ اسے پڑھیے۔ (۱)

”أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ، وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفُفِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا“ (۲)

”یا آپ کے لیے سونے سے بنا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ جائیں، پھر آسمان پر چڑھ جانے کے باوجود ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ایک کتاب نہ اتار لائیں، جسے ہم خود پڑھ سکیں، اے محبوب! آپ کہہ دیں کہ میرا پروردگار ان بے ہنگم مطالبات میں پڑنے سے پاک ہے اور میں تو ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔“ (فیضان القرآن)

یہ کہنے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں اسلام کی عداوت کے نشے میں سرکارِ دو عالم ﷺ سے آسمان پر چڑھنے اور وہاں سے لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک کتاب لانے، اور ساتھ ساتھ تصدیق کرتے ہوئے فرشتوں کے اتار لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بے ہنگم مطالبات کے پورا نہ کیے جانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آسمانی سفر کرانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یہاں تو نفی مطالبے کے نہ پورے کیے جانے کی ہے، قدرت الہی کی نہیں۔

۱- دیکھیے، خزائن العرفان، ص: ۴۲۳

۲- القرآن الكريم، سورۃ: ۱۷، آیت: ۹۳

ذرا سوچیے کہ جو ذات برتر و اعلیٰ ساری کائنات کی تخلیق کر سکتی ہے، وہ اپنے محبوب کو آسمانی سیر کرا دے تو مقام حیرت و تعجب ہی کیا ہے؟ لیکن کیا کہیے کہ جب انسان تعصب و نفرت کے نشے میں مدھوش ہو جاتا ہے، تو اسے خود اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی محیر العقول کارگیری کے مظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ بہر کیف میں نے متذکرہ اقتباسات کو صرف اس لیے نقل کیا ہے تاکہ آپ کو نام نہاد مغربی تحقیقات کی چند جھلکیاں دکھا سکوں۔

اب آئیے ہم واپس اپنے موضوع کی جانب پلٹتے ہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ واقعہ معراج ﷺ کی یہودی کہانیوں کے زیر اثر مسلمانوں کے ذریعہ ترتیب شدہ ایک من گھڑت واقعہ ہے۔ بلاشبہ واقعہ معراج کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ بات قطعی ثابت نہیں کی جاسکتی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے کبھی بھی کسی اہل کتاب سے ان کے مذہب کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی ہوں، اس کے برعکس شواہد و قرائن اور دلائل و براہین ثابت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کی اہل کتاب سے تفصیلی گفتگو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ عدل و انصاف کی رفاقت میں فیصلے کیجیے کہ واقعہ معراج مکہ میں ظہور پذیر ہو رہا ہے اور مکہ میں اہل کتاب سے سابقہ بھی نہیں پڑا ہے، تو پھر یہ کہنا کس قدر زیادتی ہے کہ مسلمانوں نے یہودی کہانیوں سے متاثر ہو کر اپنے نبی ﷺ کے لیے معراج ثابت کر لی ہے۔

یہ تو رہی ایک پہلو سے متذکرہ مماثلت کی تردید، لیکن ذرا دوسرے پہلو سے بھی تو نگاہ ڈال کر دیکھیے۔ وہ یوں کہ واقعہ معراج کے جزئیات نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پھر یہودی کہانیوں کے مرکزی مفاہیم پر توجہ کیجیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دونوں میں دور دور تک کوئی ربط ہے ہی نہیں۔ یہودیوں کے مطابق کسی کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جانا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات لینے کے لیے کوہ طور پر

تشریف لے جانا، معراج مصطفیٰ ﷺ کے جزئیات سے کس طرح قریب ہو سکتا ہے؟

اثبات رویت باری تعالیٰ پر دلائل:

زیر بحث موضوع میں مصنفہ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی رویت باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی ملتِ اسلامیہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ یہ اختلافات تو ہیں، لیکن محققین علمائے کرام نے دلائل و براہین اور قابل قبول توجیہات کے آئینے میں رویت باری تعالیٰ کے اثبات کو ترجیح دی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علمائے کرام کے درمیان رویت باری تعالیٰ کے حوالے سے جو آراء ہیں انہیں ہم چھ ممکنہ اقسام کے تحت مندرج کر سکتے ہیں۔

۱- مطلق رویت باری تعالیٰ کے اثبات کے قائلین

یہ گروہ بغیر کسی قید و بند کے مطلق رویت باری تعالیٰ کے اثبات کا قائل ہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل، شیخ ابن خزیمہ، شیخ آلوسی اور شیخ آجری رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔

۲- ماتحتی کی آنکھ سے رویت باری تعالیٰ کے قائلین

اس گروہ میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت حسن بصری، حضرت عکرمہ، امام ابن جریر، امام ابوالحسن الاشعری، القاضی ابویعلیٰ، شیخ ابوبکر النجاء، شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ قاضی عیاض، امام النووی، امام ابن حجر عسقلانی، امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔

۳- دل سے رویت باری تعالیٰ کے قائلین

امام احمد اور امام قرطبی اپنے ایک قول میں، شیخ ابی المنظر السمعانی رحمہم اللہ وغیرہ۔

۴- ایک بار دل سے اور دوسری بار آنکھ سے رویت باری تعالیٰ کے قائلین

شیخ ابوالقاسم الاصفہانی رحمہم اللہ وغیرہ۔

۵- رویت باری تعالیٰ کے بارے میں سکوت

شیخ دارمی، شیخ ابن عطیہ اور شیخ ابوحیان رحمہم اللہ وغیرہ۔

۶- رویت باری تعالیٰ کے منکرین

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، شیخ ابوالعباس احمد بن عمر القرطبی، امام ذہبی رحمہم اللہ اپنے ایک قول میں۔

یہ ملتِ اسلامیہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات تھے، جنہیں سہولت کے لیے ایک ترتیب میں اجمالی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ زیر بحث موضوع کے حوالے سے پوری تصویر نگاہوں کے سامنے رہے۔ اب آئیے اس کے مرکزی دائرے یعنی اثبات اور عدم اثبات کے بارے میں قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

رویت باری تعالیٰ کے قائلین کے دلائل:

ہم یہاں خالص فنی اور علمی موشگافیوں سے اجتناب کرتے ہوئے صرف چند معتمد صحابہ کرام اور علمائے عظام کے اقوال درج کرنے پر اکتفا کریں گے۔

”عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال: رای

محمد ربہ“ (۱)

”حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

انہوں نے فرمایا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔“

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال: اتعجبون ان تكون

الخلۃ لابراہیم، و الکلام لموسى، و الرویۃ لمحمد

(۱) "صلی اللہ علیہ وسلم"

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ کیا تم لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ مقام غلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، شرف کلامی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور سعادت رویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔“

امام زہری کہتے ہیں کہ بے شک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج اپنے پروردگار کو دیکھا۔ (۲)

شیخ عبدالرزاق شیخ معمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ قسمیں کھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار فرمایا ہے۔ (۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ (۴)

رویت باری تعالیٰ کی نفی کرنے والوں کے دلائل:

یہاں بھی ہم اختصار کے ساتھ منکرینِ رویت باری تعالیٰ کے صرف چند اقوال کی جانب اشارہ کریں گے۔

اس گروہ میں سب سے نمایاں نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ آپ سے شیخ مسروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

”لقد تكلمت بشيء قف له شعري، قلت: رويدا، ثم

۱- نسائی، ج: ۶، ص: ۴۷۲

۲- دیکھیے، فتح الباری، ج: ۸، ص: ۴۷۳

۳- دیکھیے، عمدۃ القاری، ج: ۱۹، ص: ۱۹۸

۴- دیکھیے، کتاب التوحید لابن خزم، باب ذکر الاخبار الماثورة

قرأت 'لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ' فقالت: این تذهب بك، انما هو جبرئیل من اخبرك ان محمد رای ربہ فقد اعظم الفریة....“ (۱)

”تم نے ایسی بات کی ہے جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ ذرا ٹھہریے، پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی نشانیاں دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ تم کس سمت جا رہے ہو؟ اس سے توجہ رکھ لیں، جو تم سے یہ کہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دیکھا جن کے چہ سو پر تھے۔ (۲)

مختلف اقوال کے درمیان ترجیح:

دونوں اقسام کے دلائل آپ نے ملاحظہ کر لیے ہیں۔ میں نے زیر بحث گفتگو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ رویت باری تعالیٰ کے قائلین کی رائے علمائے محققین کے نزدیک رائج ہے۔ ترجیح کے اسباب یوں تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں انہیں دو وجوہات میں سمیٹا جاسکتا ہے۔

پہلی وجہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی شخصیت صحابہ کرام کے نزدیک بڑی ہی محترم اور معتمد تھی۔ ان سے اجلہ صحابہ کرام مسائل پوچھتے تھے اور ان کی رائے کو

۱- ترمذی، ج: ۹، ص: ۱۳۶

۲- بخاری، ج: ۳، ص: ۱۱۸۰

اہمیت دیتے تھے۔ چوں کہ انہوں نے صراحت کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے دیدارِ الہی سے مشرف ہونے کی تصدیق کی ہے، لہذا یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ اتنی بڑی بات وہ محض اپنے گمان سے کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہونہ ہو آپ نے خود سرکارِ دو عالم ﷺ سے ضرور سنا ہوگا، جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ بالا حدیث سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے آیت قرآنیہ سے استدلال کرتے ہوئے رویت باری تعالیٰ کے اثبات کی تردید کی ہے، نہ کہ سرے سے واقعہ رویت کی۔ (۱)

دوسری وجہ: منطقی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کسی امر کے نفی پر قول اثبات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انکار کر رہی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اسے سنا نہ ہو۔ اور آپ کی لاعلمی سے اثبات واقعہ کی تردید لازم نہیں آتی، جب کہ دوسری جانب کسی امر کے اثبات سے ظہور واقعہ کی تصدیق ضرور ہو جاتی ہے۔ اس لیے رویت باری تعالیٰ کے قائلین کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ (۲)

XXX

میدان جنگ

کوئی شبہ نہیں کہ کیرن آرمسٹرانگ نے سب سے زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ جس موضوع پر گفتگو کی ہے، وہ میدان جنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ دورانِ مطالعہ ایک نہیں، کئی ایک مقامات پر ایسے اقتباسات نگاہ سے گزرے، جنہیں جرات و بہادری اور حق و صداقت کے بہترین مرقعات کے خانے میں جگہ دی جاسکتی ہے۔ دورانِ جنگ انسانیت سوز حرکتوں سے باز رہنے کی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مصنفہ کہتی ہیں:

"Even in war, Muslims would abjure the savage customs of the past." (۱)

”جنگ میں بھی مسلمان ماضی کے ہول ناک رسم و رواج سے دور رہے۔“

اسی طرح ”جہاد“ کے حقیقی مفہوم سے روشناس کراتے ہوئے کہتی ہیں:

"His life was a Jihad; as we shall see, this word does not mean 'holy war', it means 'struggle'." (۱)

۱- زیر بحث کتاب، ص: ۱۳۶

۱- زیر بحث کتاب، بیک ناسٹل

۱- دیکھیے: شرح مسلم للنووی، ج: ۳، ص: ۵۰

۲- دیکھیے، التوحید لابن خزمہ، ج: ۲، ص: ۵۵۶

”آپ (ﷺ) کی حیات ایک جہاد تھی، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، جہاد کے معنی ’مقدس جنگ‘ کے نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی ’جدوجہد‘ ہے۔“

غزوہ بنو قریظہ:

اسی طرح بنو قریظہ کو دی جانے والی سزا کے حوالے سے عام مستشرقین کے اتہامات کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہیں:

"It is, however, important to note that the Qurayzah were not killed on religious or racial grounds. None of the other Jewish tribes in the oasis either objected or attempted to intervene, clearly regarding it as a purely political and tribal matter."^(۱)

”یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ بنو قریظہ مذہب یا عصبیت کی بنیاد پر قتل نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے براعظم میں رہنے والے یہودی قبائل نے نہ تو مخالفت کی اور نہ ہی دخل اندازی کی کوئی کوشش، اس لیے کہ یہ واقعہ محض سیاسی اور قبائلی معاملہ تھا۔“

بات نکلی ہے تو اختصار کے ساتھ ہی سہی، بنو قریظہ کو دی جانے والی سزا کے پس منظر کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں اوس و خزرج نامی عرب قبائل کے علاوہ یہودی قبائل بھی آباد تھے۔ پیغام حق کے آگے سبھوں نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن یہودی

قبائل مسلسل انکار کرتے رہے۔ رسول اکرم ﷺ نے امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے مقاصد سے ان کے ساتھ معاہدہ امن کیا، جو ”يثاق مدینہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق مدینہ میں رہنے والے قبائل پر لازم تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیرونی طاقتوں کی پشت پناہی نہ کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر گھر ہی میں گھر کی تباہی و بربادی کے لیے سازشیں رچنے والے موجود ہوں، تو پھر اہل خانہ کے شب و روز اطمینان و سکون کے ساتھ نہیں گزر سکتے۔ بہر کیف، یہودیوں نے کئی بار معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی۔ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے، جن کی تفصیلات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ (۱)

شدت اختصار کے پیش نظر ہم یہاں صرف بعض نکات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تاکہ مصنفہ کی متذکرہ بالا عبارت پوری طرح حقائق و معلومات کے اجالے میں آجائے۔

۱- بنو نضیر نے ایک بار رسول اکرم ﷺ کے اوپر چکی کا پاٹ گرا کر معاذ اللہ انہیں شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا، تاہم وحی الہی کی ہدایت پر اسے ناکام بنا دیا گیا۔

۲- تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جنگ خندق یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ چوبیس یہودی عمائدین پر مشتمل ایک وفد مکہ گیا اور اس نے قریش کو رسول اکرم ﷺ کے خلاف جنگ پر برا بھینٹہ کیا، نیز انہیں یقین دلایا کہ وہ جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے لائے ہوئے پیغام حق کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اس کے بعد وفد نے اطراف و جوانب کے

دیگر قبائل عرب سے بھی ملاقات کی۔ اس وفد میں کنانہ بن ربیع، جی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، ابو عمارہ اور ہوذہ بن قیس وغیرہ شامل تھے، جو قبائل یہودی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ (۱)

۳- قریش، بنی غطفان، بنی اسد، بنی مرہ، اشجع اور بنی نزارہ کے قبائل کے چالیس ہزار افراد پر مشتمل لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے اطراف میں کھودی گئی خندق کی وجہ سے وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے اور باہر ہی خیمہ زن رہے۔ جب بہت دنوں تک انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے میں ناکامی ہوئی تو کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اندر سے بنو قریظہ مسلمانوں پر ہلہ بول دیں، تو ان کے پائے ثبات متزلزل ہو جائیں گے اور ہمیں آسانی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ چنانچہ جی بن اخطب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بنو قریظہ کو جنگ میں شرکت پر آمادہ کر لیں۔ اس طرح بنو قریظہ نے جی بن اخطب کے کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدہ امن کو توڑ دیا اور جنگ میں حملہ آوروں کی نصرت و حمایت کا اعلان کر دیا۔ (۲)

۴- بنو قریظہ نے ایک رات یہ ارادہ کیا کہ مدینہ طیبہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیں۔ جیسے ہی مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر سلمہ بن اسلم الشہلی کی قیادت میں دو سو مجاہدین اور زید بن حارثہ کی قیادت میں تین سو مجاہدین کو مدینہ طیبہ کے تحفظ کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے زوردار نعرے لگاتے۔ چنانچہ جب بنو قریظہ کے

یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمان غفلت میں نہیں ہیں، تو انہیں حملے کی ہمت نہ ہو سکی۔ (۱)

۵- دورانِ جنگ تحفظ و سلامتی کے پیش نگاہ خواتین اور بچے مدینہ منورہ کے ایک قلعہ میں ٹھہرا دیے گئے تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے پانچ پانچ دس دس افراد کی ٹولیوں میں قلعہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ موقع پاتے ہی خواتین پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک یہودی کو مشکوک حالت میں دیکھا اور قلعہ کی نگرانی پر متعین حضرت احسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ جائیں اور اسے قتل کر دیں۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود نیچے اتریں اور ایک بڑے شہتیر سے اس پر حملہ کر دیا۔ بعد میں یہودیوں کو مرعوب کرنے کے لیے انہوں نے مقتول کا سرتن سے جدا کر کے اسے یہودیوں کے قلعہ کے طرف پھینک دیا۔ یہ حکمت عملی بڑی کامیاب رہی اور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ خواتین کے قلعہ کی نگرانی بڑے ہی منظم ڈھنگ سے کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ (۲)

یہودیوں کی پے در پے معاندانہ حرکتوں کی وجہ سے جنگ خندق کے بعد حکم الہی کے مطابق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں نثاروں کے ساتھ بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے نکل پڑے۔ بہت دنوں تک قلعہ کا محاصرہ جاری رہا، بالآخر جب یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو مناسب کارروائی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ صادر کیا کہ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں باندی بنائی

۱- دیکھیے، ضیاء النبی، ج ۳، ص ۳۶۰

۲- دیکھیے، سیرت ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۳۲

۱- دیکھیے، سیرت ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۱۶

۲- دیکھیے، سیرت ابن ہشام، ج ۳، ص ۳۳۲

جائیں اور ان کے سامان مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیے جائیں۔
یہودیوں کے خلاف سخت کاروائی کے جواز کے حوالے سے کیرن آرمسٹرانگ کی
یہ عبارت پڑھیے:

"These three Jewish tribes were clearly a
security risk."^(۱)

”یہ تینوں یہودی قبائل مدینہ منورہ کے تحفظ کے لیے ایک مسئلہ بن گئے تھے۔“

غزوہ قینقار:

بنو قینقار نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے معاہدہ امن و سلامتی کو
منسوخ کر دیا۔ آپ ﷺ تک جب یہ بات پہنچی تو معاملات سلجھانے کے لیے خود ان
کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دل نشیں انداز میں نصیحت فرمائی۔ جواب میں
انہوں نے نہایت ہی سخت دلی کے ساتھ مسلمانوں کو لالکار تے ہوئے کہا کہ تم لوگ
میدان جنگ میں عرب قوم سے مقابلہ کرتے ہوئے جیت گئے تھے، جنہیں فن حرب
پر کوئی مہارت نہیں ہے، لیکن جب ہم سے مقابلے کرو گے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا
کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ (۲)

اسی دوران ایک مسلمان عورت کے ساتھ نازیبا واقعہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کسی دن
ایک مسلمان عورت بنو قینقار کے بازار میں اپنا سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد
ایک زرگر کی دکان میں بیٹھی تھی۔ دکان دار نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح عورت
کے چہرے سے نقاب ہٹا دے، لیکن جب باتوں سے کام یا بی نہیں ملی، تو ایک بد بخت
یہودی نے ہوشیاری کے ساتھ خاتون کی قمیص کے پشت سے اپنی تہ بند کا ایک کونہ

۱- زیر بحث کتاب، ص: ۱۳۰

۲- دیکھیے،روض الانف، ج: ۲، ص: ۴۱۲

باندھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب خاتون اٹھنے لگیں، تو وہ بے حجاب ہو گئیں۔ اس شرارت
پر خاتون نے مدد کے لیے آواز دی۔ پکار سن کر ایک غیور مسلمان بھاگتا ہوا آیا اور اس
نے یہودی کا کام تمام کر دیا۔ رد عمل کے نتیجے میں یہودیوں نے مل کر اس مسلمان
نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ نے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو لالکار دیا اور سرکار
دو عالم ﷺ نے اپنے جاں نثاروں کے ساتھ بنو قینقار کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ پندرہ
دنوں کے محاصرے کے بعد ان کی ہوا نکل گئی اور وہ مصالحت پر آمادہ ہوئے۔ انہوں
نے سرکار دو عالم ﷺ سے درخواست کی کہ انہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر سے نکل
جانے کی اجازت دے دیں اور اسلحہ کے انبار بے شک وہ رکھ لیں۔ رحمت دو عالم ﷺ
نے ان کی یہ تجویز منظور فرمائی اور انہیں تین دنوں کے اندر شہر سے چلے جانے کا حکم
دے دیا۔

اتنی تمہید کے بعد کیرن آرمسٹرانگ کی یہ عبارت پڑھیے:

"Bloodshed was avoided, but Muhammad
was caught in a tragic moral dilemma: the
justification for the jihad against the
Quraysh had been the Muslims' exclusion
from their native city, which was condemned
by the Quran as a great evil. Now, trapped in
the aggressive conventions of Arabia, he was
compelled to eject another people from their
homeland."^(۱)

۱- زیر بحث کتاب، ص: ۱۳۲

”قتل و خون ٹل گیا، لیکن محمد (ﷺ) ایک غیر اخلاقی اقدام کی زد میں آ گئے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے آبائی شہر سے نکالے جانے کو قریش کے خلاف جہاد کے لیے جواز قرار دیا جاتا ہے، جسے قرآن مقدس نے ایک بڑی برائی سے تعبیر کیا ہے۔ اب وہ خود ہی ایک قوم کو ان کے آبائی وطن سے نکال کر عرب کے مروجہ سخت اقدامات پر عمل کرنے کی زد میں آ گئے۔“

ابھی آپ نے دیکھا کہ قبیلہ قبیقاع کے افراد کیوں شہر بدر کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ سرسری نگاہ سے ایک بار ان عوائل و عناصر کا جائزہ بھی لے لیں، جو مسلمانوں کے شہر مکہ چھوڑنے کا سبب بنے، تاکہ دونوں کے درمیان غیر جانب داری کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں پیغام حق کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں نے مصائب و آلام کی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ وہ سرکار دو عالم ﷺ کو ستاتے، ان کی راہ میں کانٹے ڈالتے، دوران نماز گردن مبارک پر جانور کی اوجھڑی ڈالتے اور انہیں قتل کرنے کی سازشیں تک رہتے، نیز ایمان قبول کرنے والوں کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دیتے اور دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی پوری جدوجہد کرتے، بلکہ ایک بار تو ان لوگوں نے مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی بھی کر دی تھی۔ چلتے پھرتے مسلمانوں کا مذاق اڑانا، جیلے کسنا اور انہیں پریشان کرنا تو جیسے ان کے معمولات میں شامل تھا۔ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں مسلمانوں کو اپنی جائے پیدائش چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔

اسی ملک بدری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن مقدس کہتا ہے:

”وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

الْقَتْلُ“ (۱)

”... اور حرم کے مکینوں کو شہر بدر کر دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔“

(فیضان القرآن)

دونوں شہر بدریوں کے مکملہ عوائل و عناصر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ازراہ کرم عدل و انصاف کی رفاقت میں ان کے درمیان موازنہ کریں اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کے لیے گوش برآواز رہیں۔

۱- بنو قبیقاع سے معاہدہ امن کے ذریعہ انہیں اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جا رہا ہے، جب کہ مکہ کے شریک و عناصر تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔

۲- بنو قبیقاع مسلمانوں کو لڑائی کے لیے لاکار رہے ہیں، جب کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں نے کبھی بھی اہل مکہ کو لڑنے کے لیے آواز نہیں دی۔

۳- بنو قبیقاع کے ایک فرد نے مسلمان عورت کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے، جب کہ مکہ میں کسی مسلمان نے وہاں کے باشندوں کی خواتین کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔

۴- تاریخی شہادت کے مطابق بنو قبیقاع نے خود ہی سرکار دو عالم ﷺ سے شہر مدینہ سے چلے جانے کی درخواست کی تھی، جب کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کر کے انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔

۵- بنو قبیقاع معاہدہ امن توڑنے کے بعد کسی بھی لمحے شہر کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، جب کہ مکہ کے مسلمان کبھی بھی شہر کے لیے خطرہ نہیں بنے۔

۶۔ بنو قینقار کی شہر بدری ان کے کرتوتوں کی پاداش میں بہ طور سزا ہو رہی ہے، جب کہ مکہ سے مسلمانوں کو ان کے شہر سے بغیر کسی جرم کے نکالا جا رہا ہے۔
میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی ہے، کہ حقانیت و صداقت آفتاب نیم روز کی طرح اجالے میں ہے۔ متذکرہ بالا دونوں واقعات بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب ان کے ظہور پذیر ہونے کے اسباب و علل کا سراغ لگایا جائے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہوئے بھی آپس میں بڑے ہی مختلف ہیں۔ اس لیے دونوں کے تانے بانے جوڑنے کی ناکام کوششوں کے ذریعہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کو کٹھنرے میں کھڑا کرنا کسی طور مناسب نہیں۔

XXX

ازدواجی حالات

دوسرے مغربی مصنفین کی طرح کیرن آرمسٹرانگ کی تحریر میں بھی سرکارِ دو عالم ﷺ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے گاہے بگاہے پرانے گھسے پٹے خیالات کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔ اس کے واقعی وجوہات تو شاید مصنفہ ہی بہتر بتا سکیں، تاہم اس کے دو اسباب مجھے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ مصنفہ نے بھی اپنے پیش رو مغربی مفکرین کی نام نہاد تحقیق کو ہی حرفِ آخر سمجھ لیا ہے اور اصل مصادر و مراجع دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دانستہ طور پر ایک غیر مستند اور خلاف واقعہ بات کو کہتے رہنا چاہتی ہیں، اس امید پر کہ شاید کبھی نہ کبھی اسے حقیقت تسلیم کر ہی لیا جائے۔

بہ ہر کیف یہاں ذیلی عنوانات کے تحت بعض موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح:

ویسے تو مستشرقین عام طور پر نبی اکرم ﷺ کی شادیوں کے حوالے سے زبانِ طعن دراز کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ان کے نشانے پر سب سے زیادہ رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی، جو کہ شرعی ممانعت سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ اسلام نے

جب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی رسم ختم کر دی، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ پھر سے اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارے جانے لگے۔ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوہ حقیقی بہو تصور کی جاتی تھیں، جن سے نکاح کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسلام نے نہ صرف منہ بولے بیٹے کی رسم ختم کر دی، بلکہ اس پر مرتب ہونے والے نتائج کی بے کنی بھی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا مطلقہ ہو گئیں، تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے ان سے شادی کر لی۔ قرآن کریم کی یہ آیت ملاحظہ کیجیے!

”فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِيَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا“ (۱)

”لہذا جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ہم نے عدت کے بعد وہ خاتون تمہارے نکاح میں دے دی تاکہ مؤمنین کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، جب کہ وہ انہیں طلاق دے چکے ہوں۔“

اس واضح تصریح کے بعد یہ کہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پس پردہ جو بنیادی مقصد تھا، وہ یہی کہ ایک غلط رسم کی بیخ کنی کے بعد، اس کے نتیجے میں مروجہ تہذیب و تمدن کی تردید بھی عملی طور پر کر دی جائے۔

اتنی تمہید کے بعد اب ذرا متذکرہ نکاح کے حوالے سے کیرن آرمسٹرانگ کی تحریر پڑھیے۔ مجھے یقین ہے کہ خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے اسے پڑھنا نہایت ہی دشوار

ہوگا، لیکن کیا کیجیے کہ پرکشش مغربی غلاف کے پیچھے چھپے ہوئے غلیظ افکار و خیالات کی تردید کے لیے اسے نقل کرنا بھی ضروری ہے۔ بہ ہر کیف دل پر جبر کر کے کسی طرح اسے پڑھ ہی لیجیے۔

"Muhammad (Peace be upon him) seems to have seen her with new eyes to have fallen in love quite suddenly when he had called at her house one afternoon to speak to Zayd, who happened to be out. Not expecting any visitors, Zaynab had come to the door in dishabille, more revealingly dressed than usual, and Muhammad had averted his eyes hastily, muttering ' Praise be to Allah, who changes men's Hearts'." (۱)

”ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک نئی نظر سے دیکھتے ہی اس وقت گرفتار محبت ہو گئے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے گفتگو کرنے کے لیے دوپہر کے وقت ان کے گھر بلایا گیا تھا اور زید گھر پر موجود نہ تھے۔ چوں کہ زینب کسی آنے والے کی توقع نہیں رکھتی تھیں، اس لیے وہ غیر مہذب اور عام حالات سے زیادہ پرکشش لباس پہنے ہوئے دروازے پر آ گئیں۔ ایسے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں پھیرتے ہوئے بے ساختہ کہہ پڑے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو مردوں کے دلوں کو پھیر

دیتا ہے.....“

معاذ اللہ! معاذ اللہ! کیسی بے ہودہ حکایت گھڑی گئی ہے! سوچتا ہوں تو دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ جس واقعے کو ایک عام شریف انسان سے منسوب کرنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے، اسے اشرف الشرقا کی ذات گرامی سے منسوب کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ قارئین دیکھ لیں کہ یہ وہی کتاب ہے جسے نہ صرف غیروں کے یہاں مستند سمجھا جاتا ہے، بلکہ اپنے بھی اسے غیر جانب دار، متوازن اور حقیقت پسند تحریروں کی صف میں شامل کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔

اسی کے ساتھ یہ بھی پیش نگاہ رہے کہ صرف کیرن آرمسٹرانگ ہی اسے تحریر کرنے والی نہیں ہیں، بلکہ ولیم میور نے بھی اپنی کتاب ”محمد اینڈ اسلام“ میں اسے بعض کلمات کی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بہر کیف آئیے اب ہم متذکرہ واقعہ کی حیثیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

کیرن آرمسٹرانگ کی نقل کردہ حکایت پر غور کریں تو کئی طرح کے تناقضات سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں:

۱- رحمت کائنات سرکارِ دو عالم ﷺ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے گفتگو کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے، اور وہ خود گھر سے غائب بھی ہیں، کیا یہ بات منطقی اعتبار سے درست کہی جاسکتی ہے؟

۲- بلاشبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ خانہ نبوت کے پروردہ ہیں اور ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ گفتگو کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہونے کی بجائے سرکارِ دو عالم ﷺ کو اپنے یہاں بلوائیں گے۔

۳- ایک طرف تو مصنفہ کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے تشریف لانے کی درخواست کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب وہ کہتی ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دوپہر کے

وقت کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی۔

۴- کوئی شک نہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں اور آپ نے انہیں بارہا دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے شادی سے پہلے بارہا دیکھتے رہے ہوں، لیکن اس کے حسن و جمال سے متاثر نہ ہوئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے شادی ہوتے ہی وہ بھلی لگنے لگیں۔

۵- تاریخی صفحات گواہ ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ہی کے توسط سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر واقعی زیر بحث واقعہ میں کسی قسم کی کوئی صداقت ہوتی، تو انہیں چاہنے والا کسی دوسرے سے ان کے نکاح کے لیے کوشش نہیں کرتا۔

۶- یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ پیغام خود آپ نے اپنے لیے بھیجا ہے، اور بہ صد مسرت و خوشی اسے قبول کر لیا۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ یہ پیغام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، تو دونوں کے لیے اسے قبول کرنا دشوار ہوا، اتنے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“ (۱)

”جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم فرمادیں تو نہ کسی مومن مرد کو اور نہ ہی کسی مومن عورت کو اپنے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار ہے۔“

(فیضان القرآن)

۷- کہا جاتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر شریف اس وقت ۳۵ یا ۳۷ سال رہی

ہوگی، جو کہ عرب تہذیب و تمدن کے پیش نظر کوئی قابل پرکشش عمر نہیں کہلاتی۔ قابل غور یہ ہے کہ جسے ایک شخص عین شباب میں دیکھ کر فریفتہ نہ ہو، اسے دھلتی عمر میں دیکھ کر متاثر ہو جائے، کیا یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟

۸- ترمذی شریف کی حدیث میں صراحت ہے کہ جب حضرت زیدؓ نے اپنی اہلیہ حضرت زینبؓ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے انہیں طلاق دینے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اسے روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ اگر یہ واقعہ درست ہوتا، تو آپ ﷺ انہیں طلاق دینے سے منع کیوں کرتے؟ (۱)

۹- متذکرہ بالا حکایت مجھے حدیث کی کسی معتمد کتاب میں نظر نہیں آئی، جب کہ حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح اور دعوتِ ولیمہ کا تذکرہ کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ جو صحابہ کرام سرکارِ دو عالم ﷺ کی کتابِ حیات کا ایک ایک ورق سلامت رکھنے کے لیے پوری جدوجہد کرتے رہے، ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس واقعے کی طرف اشارہ تک نہ کریں۔

۹- زیر بحث واقعہ ہمیں صرف تفسیر اور سیرت کی دو چار کتابوں میں ملتا ہے، جیسے روح البیان، تفسیر شیخ ابن عطیہ، سیرت ابن اسحاق، سیرت حلبیہ وغیرہ۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تفسیر اور سیرت ایسے فنون ہیں جہاں نہ روایات کی تفتیش ہوتی ہے اور نہ ہی راویوں کی چھان بین، لہذا ایسے بے بنیاد واقعات کی ایسی کوئی علمی حیثیت نہیں کہ جس کے سہارے اتنے بڑے الزام کی تعمیر کی جاسکے۔

۱۰- اسی کے ساتھ یہ بھی پیش نگاہ رہے کہ معتمد مفسرین، کبار محققین اور ذمہ دار علمائے کرام نے متذکرہ واقعہ کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ جیسے امام ابو بکر ابن عربی،

شیخ ابن قیم جوزیہ اور امام قرطبی وغیرہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اور اسے منصب نبوت ﷺ کے منافی اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ (۱)

اپنوں کی بات نکل گئی ہے تو کہیں یہ خیال نہ آجائے کہ جب بعض مسلمان مفسرین اور سیرت نگاروں نے بھی زیر بحث واقعے کو نقل کیا ہے، تو پھر کیرن آرمسٹرانگ پر اس قدر برسنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ کسی مسلمان کے قلم سے ایک بے بنیاد واقعہ صفحہ قرطاس پر آجائے، تو کیا اسے دوسروں کے لیے سند جواز قرار دے دیا جائے گا؟ سن لیا جائے کہ دورِ حاضر کے مستشرقین تو تحقیق و جستجو کے نام پر ”مسلمات“ اور ”معمدات“ تک کو نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خلاف واقعہ حقیقت کو دو چار مسلمانوں کے ذریعہ لکھے جانے پر بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے بڑے چاؤ سے مزے لے لے کر بیان کر دیا جائے اور عدل و انصاف کے خون کا کوئی دھبہ بھی اپنے دامن میں لگنے نہ دیا جائے۔

اچھا یہ تو رہی ایک بات، اب اگر آپ واقعی یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ کیرن آرمسٹرانگ میرے نشانے پر کیوں ہیں، تو زہر میں ڈوبی ہوئی یہ عبارت پڑھیے، جسے انہوں نے اسی واقعہ کے حوالے سے لکھا ہے:

"This story has shocked some of Muhammad's Western critics who are used to more ascetic, Christian heroes, but the Muslim sources seem to find nothing untoward in this demonstration of their

"Prophet's virility."^(۱)

”اس واقعے نے محمد (ﷺ) کے مغربی نقادوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے، جو کہ عیسائی عمائدین کو بڑے زاہد سمجھتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ذرائع اپنے پیغمبر کے اس غیر اخلاقی مظاہرے پر کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے۔“

چلیے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ متذکرہ بالا واقعہ کے نقل کرنے کے حوالے سے مصنفہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا، لیکن کیا اس بات سے بھی انکار کر دیجیے گا کہ یہ عبارت ان کی اپنی نہیں ہے؟ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ ایک نہیں دو دو غلطیاں تسلیم کریں۔ پہلی یہ کہ انہوں نے ایک بے بنیاد واقعہ کو بغیر کسی تحقیق کے اپنی کتاب میں جگہ دی اور دوسری یہ کہ انہوں نے سارے مسلمانوں پر یہ الزام بھی لگا دیا کہ انہوں نے متذکرہ حکایت کو بہ سروچشم قبول بھی کر لیا ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایک غیر جانب دار سیرت نگار کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرے۔ صرف منفی رائے کا ذکر کرنا اور مثبت رائے سے چشم پوشی کرنا بلاشبہ قابل مواخذہ حرکت ہے۔

واقعہ افک:

سرکارِ دو عالم (ﷺ) کی عادت شریفہ تھی کہ وہ جب سفر پر نکلتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے اور جس کا نام نکل جاتا اسے ہم رکابی کا شرف میسر آتا۔ غزوہ مصطلق جاتے ہوئے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کا نام قرعہ میں نکلا، لہذا آپ سرکارِ دو عالم (ﷺ) کے ساتھ تھیں۔ چوں کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لہذا آپ کے لیے

ایک ہودج ساتھ رہتا، جب قافلہ روانہ ہونے لگتا تو لوگ اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے اور جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو اسے زمین پر رکھ دیا جاتا۔ جہاد سے واپسی پر معمول کے مطابق قافلے نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) اپنے ہودج سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ واپس ہوئیں تو دیکھا کہ گلے میں ہار موجود نہیں ہے۔ بڑی تشویش ہوئی اور آپ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں۔ انہیں ہار تو مل گیا، لیکن آپ کی واپسی تک قافلہ جا چکا تھا۔ وہ لوگ جو ہودج اٹھانے اور رکھنے پر مامور تھے، انہیں آپ کی غیر موجودگی کا احساس تک نہ ہوا اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اسے اونٹ پر رکھ دیا۔ صفوان بن معطل (رضی اللہ عنہ) کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے کوچ کرنے کے بعد علاقے کا جائزہ لیتے اور کسی کی کوئی چیز انہیں پڑی ہوئی ملتی تو اسے اس کے مالک تک پہنچا دیتے۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کو دیکھا، تو معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے اور اپنا اونٹ آگے بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) اس پر سوار ہو گئیں اور چلتے ہوئے قافلہ سے آملیں۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے انہیں دیکھ لیا اور بے بنیاد افواہ پھیلا دی۔

اتنی تمہید کے بعد اب ذرا کیرن آرمسٹرانگ کے متعصب قلم سے نکلے ہوئے چند جملے سماعت کیجیے:

"She sat down to wait and sure enough, her old friend Safwan ibn al-Muattal, who had fallen behind the others, turned up and put her on the back of his own camel. When Aisha rejoined the expedition with Safwan, the old rumor about their illicit relationship

started up again, and Muhammad's enemies gleefully imagined the worst."⁽¹⁾

”وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں اور مطمئن تھیں، کہ اتنے میں اپنے پرانے دوست صفوان بن معطل کو آتے ہوئے دیکھا، جو دوسروں سے بچھڑ گئے تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے اونٹ پر سوار کروایا۔ جب حضرت عائشہ صفوان کے ساتھ قافلے سے جا ملیں، تو ان کے درمیان ناجائز تعلقات پر مبنی پرانی افواہ پھر سے گردش کرنے لگی اور دشمنان رسالت مآب تو بڑی مسرتوں کے ساتھ خراب ترین حالات کا تصور کرنے لگے۔“

یہاں تک تو یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے کہ منافقین کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی و طہارت داغ دار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی وجہ الہی نے واضح تردید کر دی، لیکن مصنفہ کے لگائے گئے دو الزامات پر غور کیجیے، وہ کہتی ہیں ”اپنے پرانے دوست“ اور ”ناجائز تعلقات پر مبنی پرانی افواہ“۔ معاذ اللہ من ذالک۔ کیرن خود بھی تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ افواہ تھی، لیکن پھر بھی اس طرح کے خفیف و سفیہ جملے لکھنے سے اپنے بہکے ہوئے قلم کو نہ بچا سکیں، اور پھر یہ بھی تو دیکھیے کہ مصنفہ نے اپنے اس دعوے پر نہ تو کوئی دلیل پیش کی ہے، اور نہ ہی کوئی حوالہ بیان کیا ہے۔ اور وہ اپنے بے بنیاد اتہامات کے لیے دلائل و براہین لائیں گی بھی کہاں سے؟

خیال رہے کہ اسے بے خیالی میں لکھے ہوئے سہو سے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا، کہ انہوں نے ایک دوسرے مقام پر بھی یہی الزام لگایا ہے۔ ذرا پڑھ لیجیے:

"There was a good deal of spiteful gossip

about Aisha and a young man called Safwan ibn al-Muattal."⁽¹⁾

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نوجوان صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے تعلقات کے حوالے سے اچھی خاصی مشکوک افواہ گردش کر رہی تھی۔“

اب یقین آیا کہ مصنفہ نے غلط فہمی کی بنیاد پر ”پرانے تعلقات“ کی ترکیب استعمال نہیں کی ہے، بلکہ یہ دین اسلام سے محض عناد و تعصب کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور پھر ذرا شاطر ذہن کی عیاری ملاحظہ فرمائیے کہ مصنفہ نے سب کچھ کہنے کے بعد وہ آیت کریمہ بھی نقل کی ہے، جس کے ذریعہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعلان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے متذکرہ آیت سے اس بے بنیاد افواہ کی تردید ہوگئی جو کچھ دنوں تک مدینہ کی فضاؤں میں گردش کرتی رہی، لیکن جو الزامات مصنفہ نے لگائے ہیں، وہ تو جوں کے توں باقی رہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعہ افک کے حوالے سے مصنفہ کی تحریر پڑھنے کے بعد ایک اجنبی قاری کا ذہن پوری طرح صاف ہونا مشکل نظر آتا ہے، بلکہ کہنے دیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی حیثیت سے معیوب رائے کے قریب پہنچ سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصنفہ اپنے من گھڑت اتہامات کے ذریعہ یہی چاہتی بھی ہیں کہ افواہوں کی گود میں پلنے والے اتہامات کے اثرات وحی الہی کے تیز دھارے میں پوری طرح بہنے نہ پائیں۔

عجیب و غریب اتہامات:

کیرن آرمسٹرانگ کے مزید بے بنیاد اتہامات کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو اسے پڑھیے!

"It was whispered that Muhammad was now too old to satisfy his wives or that he had a testicular hernia."^(۱)

”یہ افواہ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ محمد (ﷺ) کی عمر اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، یا یہ کہ انہیں خسیاوی ہر نیا ہو گیا ہے۔“

معاذ اللہ، کیسی کیسی بے ہودہ باتیں ہیں، کہ جنہیں پڑھتے ہی طبیعت مکدر ہوئی جارہی ہے۔ اور طرفہ تماشہ یہ ہے کہ مصنفہ نے متذکرہ بالا مفروضہ کی بنیاد کے لیے جو اشارے دیے ہیں وہ قرآن کریم کی دو آیات ہیں۔ آپ بھی انہیں پڑھ لیجیے:

”تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَ تَنْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَ مَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا“ (۲)

”اے محبوب! آپ ان میں سے جس کی باری چاہیں مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں، اور جسے آپ نے خود سے دور کر دیا ہے اسے دوبارہ شرف قربت عطا کریں جب بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں، اس ہدایت سے توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ آزرده خاطر نہیں رہیں گی، نیز وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں گی جو آپ انہیں عطا فرمائیں گے، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی۔“

۱- زیر بحث کتاب، ص: ۱۶۶

۲- القرآن الکریم، سورۃ: ۳۳، آیت: ۵۱

”يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا“ (۱)

”لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اے پوچھنے والے! تجھے کیا معلوم شاید کہ وہ قریب ہی آچکی ہو۔“

زحمت نہ ہو تو متذکرہ بالا آیات قرآنیہ کو دو چار مرتبہ مزید پڑھ لیجیے اور مصنفہ کی رائے اور دلائل کے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی یگانگت ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ تھک ہار کر بیٹھ جائیں، تو اپنے ضمیر کے احساسات کو پیکر تعبیر میں ڈھال لیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہی پرانی مثل حرف بہ حرف تعبیر کے پردے میں صاف دکھائی دے گی کہ ”مارو گھٹنا پھوٹے سر“۔ اندازہ لگائیں کہ یہی وہ کتاب ہے، جسے غیر تو خیر سے غیر سہی، اپنے بھی اپنی ہی آواز سمجھتے ہیں!۔ اس سادگی پہ کون نہ مرجائے خدا

سننے کی سکت ہے تو سنیے کہ قصور صرف کیرن آرمسٹرانگ ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا سننے کی سکت ہے۔ ان کا، اس لیے کہ انہوں نے بے سرو پا باتوں کی بنیاد پر اپنے تخیلات کی پرکشش عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا، اس لیے کہ ہم نے مغربی مرعوبیت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے اپنا لیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دور جدید کی گود میں پروان چڑھنے والا ایک ایسا طبقہ بھی ہے، جسے اپنے اسلاف اور محققین کی تحریریں بے وزن دکھائی دیتی ہیں، جب کہ مغربی مصنفین کی بہ نام ”تحقیق و تدقیق“ شائع ہونے والی متعصبانہ تحریریں بڑی ہی وقیع و ثقیل محسوس ہوتی ہیں۔

فکر و نظر کا عجیب و غریب تضاد ہے کہ لوگ دنیاوی پس منظر میں تو گھر کی باتیں گھر والوں سے سننا پسند بھی کرتے ہیں اور انہیں اعتماد کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں،

۱- القرآن الکریم، سورۃ: ۳۳، آیت: ۶۳

جب کہ دینی اعتبار سے اپنی باتیں سننے کے لیے اپنوں کو غیروں پر ترجیح نہیں دیتے اور نہ ہی انہیں تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

xxx

مصادر و مراجع

- ۱- بخاری شریف: امام محمد بن اسماعیل بخاری، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۴
- ۲- مسلم شریف: امام مسلم بن الحجاج، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۲
- ۳- ترمذی: امام محمد عیسیٰ ترمذی، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۴
- ۴- مسند احمد: امام احمد بن حنبل، مکتبہ دارالافتاء کویت، ۱۹۸۵
- ۵- مصنف ابن ابی شیبہ: امام عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، دارالفکر
- ۶- مجمع الزوائد: شیخ علی بن ابی بکر عیسیٰ، دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۰
- ۷- الاکمال فی ذکر من لدروایہ فی مسند احمد: شیخ محمد بن علی الحسینی، دارالفکر العربی، ۱۹۹۲
- ۸- فتح الباری: امام احمد بن علی ابن حجر عسقلانی، دارالفکر، ۱۹۹۳
- ۹- طبقات کبری: شیخ محمد بن سعد، دارالکتب العلمیہ، ۱۹۹۷
- ۱۰- عمدۃ القاری: حافظ بدرالدین محمود بن احمد عینی، دارالفکر
- ۱۱- نزہۃ القاری: فقیہ العصر شیخ شریف الحق امجدی، دائرۃ البرکات، ۱۹۸۴
- ۱۲- السیرۃ النبویہ: شیخ احمد زینی دحلان مکی، دارالقلم حلب، سوریا، ۱۹۹۶
- ۱۳- سیرت سرور عالم: سید ابوالاعلیٰ مودودی، ادارہ ترجمان قرآن، لاہور، ۱۹۸۹
- ۱۴- تفسیر خازن: شیخ علاء الدین خازن، دارالکتب العربیہ
- ۱۵- التفسیر الکبیر: امام فخر الدین رازی، داراحیاء التراث العربی
- ۱۶- روح المعانی: شیخ محمود بن عبداللہ آلوسی، دارالفکر
- ۱۷- ترجمہ بخاری: مولانا عبدالکیم خان، فرید بکڈ پو، دہلی
- ۱۸- سیرت ابن ہشام: شیخ عبدالملک بن ہشام، دارالمعرفہ

- ۱۹- سيرة نبوية: شيخ ابوالفداء اسماعيل بن كثير، دار المعرفة للطباعة والنشر، ۱۹۷۶
- ۲۰- الروض الالاف: شيخ عبدالرحمن بن عبداللہ السبيلي، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۹
- ۲۱- نظرة جديدة في سيرة رسول الله: كونستانس جورجيو، مترجم پروفيسر محمد التونجي
- ۲۲- تفسير نفسي: شيخ عبداللہ بن احمد النفسي، دار لفانس، ۱۹۹۶
- ۲۳- مسند بزاز: شيخ احمد بن عمرو بن عبدالخالق المزاز، مكتبة العلوم والحكم، ۲۰۰۳
- ۲۴- شفا شريف: الشيخ قاضي عياض بن موسى، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۸
- ۲۵- المعجم الكبير: الشيخ سليمان بن احمد الطبراني، مؤسسة الرسالة
- ۲۶- التحرير والتلوين: شيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار تحفون، تونس، ۱۹۹۷
- ۲۷- جلالين: شيخ جلال الدين سيوطي، دار الكتب العلمية
- ۲۸- كشف: شيخ محمود بن عمر الزحري، دار الفكر
- ۲۹- مستدرک: شيخ محمد بن عبداللہ الحاکم، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۰
- ۳۰- باب التاويل في معنى التفريل: شيخ ابوالحسن علي بن محمد خازن
- ۳۱- انوار احمدی: شيخ انوار اللہ حیدر آبادی، مكتبة جام نور، دہلی، ۱۹۹۸
- ۳۲- كنز العمال: شيخ علي المنقي الهندي، دار الكتب العلمية
- ۳۳- دلائل النبوة: شيخ احمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار الفكر
- ۳۴- سيرة النبي: جسن امير علي
- ۳۵- الجوهرة في نسب الرسول: شيخ عز الدين
- ۳۶- الوفا جعفر المصطفى: شيخ عبدالرحمن بن جوزي، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۵
- ۳۷- خزان العرفان: صدر الافاضل شيخ نعيم الدين، فريد بكڈ پو
- ۳۸- تفسير قرطبي: شيخ محمد بن احمد القرطبي، دار الكتب العلمية
- ۳۹- تفهيم القرآن: مولانا ابوالاعلیٰ مودودي، ترجمان القرآن، لاہور
- ۴۰- سنن تيمتي: شيخ احمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار الفكر
- ۴۱- ضياء النبي: شيخ پير كرم شاه ازہري، الجمع المصباحي، ۲۰۰۰
- ۴۲- سيرة حلبية: شيخ عبداللہ بن سنان الخفاجي، دار المعرفة

- ۴۳- تفسير طبري: شيخ محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، ۲۰۰۳
- ۴۴- تفسير ابن كثير: شيخ اسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف م بيروت، ۱۹۹۵
- ۴۵- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: شيخ محمد بن يوسف الصالح الشامي، لجنه احياء التراث الاسلامي، قاہرہ، ۱۹۹۷
- ۴۶- رہنمائے حيات: مولانا وحيد الدين خان، گندورڈ بک، دہلی، ۲۰۰۲
- ۴۷- سنن ابن ماجہ: امام محمد بن يزيد الرقي، دار احياء التراث العربي
- ۴۸- سنن نسائي: امام احمد بن علي النسائي، دار الفكر، ۱۹۹۶
- ۴۹- كتاب التوحيد: امام ابو بكر محمد بن الخلق بن خزيمه، ملحق اہل الحديث، نٹ بک
- ۵۰- شرح مسلم: امام يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، ۱۹۹۴
- ۵۱- زاد المعاد: شيخ محمد بن ابني بكر الجوزي، دار المعرفة
- ۵۲- زوجات النبي الطاهرات: قاضي ابوبكر ابن عربي
- ۵۳- جیوش انسائیکلوپیڈیا، نٹ بک
- ۵۴- اینڈ ٹو ہیون ان اسلامک اینڈ جیوش: الکس استاون، نٹ بک

XXX

”فکر و نظر کے درتچے“ کے بعد ایک اور فکر پارہ

نقشِ خیال کی پرچھائیاں

کالم نگار

ڈاکٹر مولانا غلام زرقانی

دیباچہ

محمد نواز کھرل

دارالاسلام، لاہور

دُنیا سے اسلام کے حوالے سے پچاس مسائل پر
بے لاگ تبصرہ و تجزیہ

فکر و نظر کے درتچے

تجزیہ نگار

ڈاکٹر مولانا غلام زرقانی

دارالاسلام

لاہور-پاکستان

فہرست کتب والضیٰ پبلیکیشنز

دکان نمبر 9، مرکز الاولیٰ، سستا ہونل، دربار مارکیٹ، لاہور

0300-7259263 0315-4959263

260/-	امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر	علامہ عبدالستار ہمدانی برکاتی مدظلہ
30/-	امام احمد رضا خان ایک ہمہ جہت شخصیت	مقالہ: کوثر نیازی
220/-	پیغمبر انسانیت	مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی مدظلہ
200/-	بارہ ماہ کی عبادات	علامہ شہزاد ترائی قادری صاحب
120/-	فقہ حنفی سے دیوبندیوں کا ارتداد	مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی
130/-	فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت	مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی
200/-	عید الاضحیٰ کا تحفہ	علامہ محمد صادق عطاری المدنی صاحب
480/-	جرنیل اہل سنت	سجاد حیدر قادری
400/-	شمسیر اعلیٰ حضرت	محمد بلال رضا قادری
220/-	جوہر البیان فی اسرار الارکان	علامہ مفتی تقی علی خان نوری رحمہ اللہ
200/-	اسلام اور عیسائیت (ایک تقابلی مطالعہ)	مفتی جاوید احمد غنیمت مصباحی
380/-	مسیحا و مصطفیٰ (قرآن وحدیث کی روشنی میں)	مرتب: میثم عباس قادری رضوی
70/-	نماز باروی	قاری امتیاز حسین باروی
180/-	ترک رفع یدین	نقاد العصر فیصل خان رضوی
500/-	المسئولیات پر اعتراضات کے جوابات	مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی
260/-	طریقہ جدیدہ (اول، دوم، سوم)	السید محمد امین المصری (سیٹ)
520/-	ریاض الصالحین (عربی)	الامام ابی زکریا یحییٰ بن اشرف النووی
400/-	تاریخ الخلفاء	علامہ جلال الدین سیوطی
260/-	کشف الصدور بجواب شفا الصدور	نقاد العصر فیصل خان رضوی

تفسیر ائم القرآن

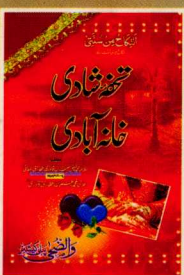
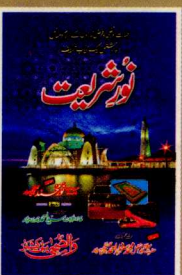
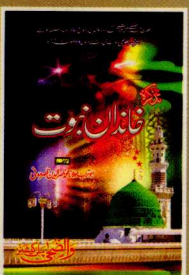
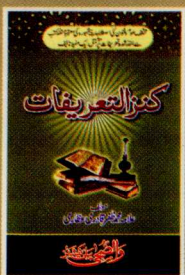
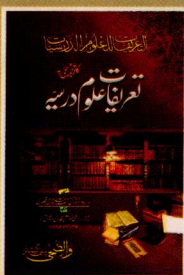
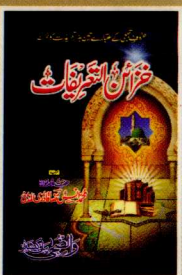
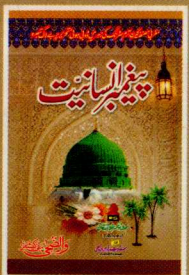
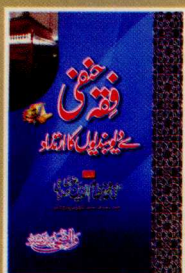
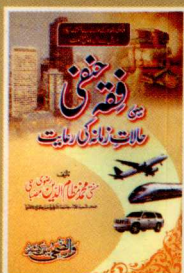
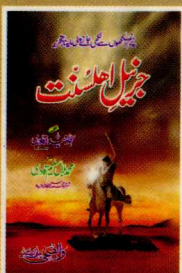
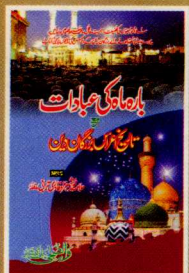
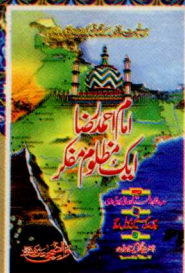
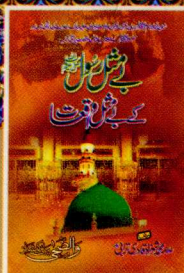
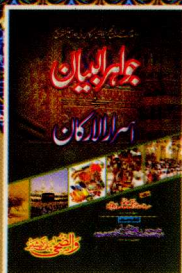
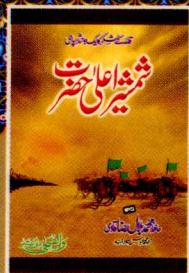
از

مفتی اعظم علامہ ارشد الفادری

مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی

انوار الاسلام

260/-	مطلع القمرین فی ابانۃ سبقة العصرین افضلیت ابو بکر و عمر (ترجیح تجویہ)	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی
200/-	احکام تعویذات مع تعویذات کاشوت	مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی
200/-	احکام حمامہ مع سبز حمامہ کاشوت	مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی
300/-	میلاد النبی و معمولات و نظریات	مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی
240/-	محرم الحرام و عقائد و نظریات	مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی
350/-	خطبات محرم	مفتی جلال الدین احمد امجدی
300/-	رسائل محرم	محدث دہلوی، امجدی، بریلوی
220/-	احکام تراویح و اعتکاف	مفتی محمد ہاشم خان عطاری المدنی
280/-	تحفہ شادی خانہ آبادی	علامہ محمد فیض سلطان قادری عطاری
240/-	زلف و زنجیر مع الالہ زار	علامہ مفتی محمد ارشد القادری مدظلہ
240/-	عجائب القرآن مع غرائب القرآن	علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی
200/-	نور شریعت	علامہ ابوالمحامد حافظ نور محمد قادری رضوی
360/-	مسئلہ افضلیت اور اکابر امت ایک تحقیق ایک تجزیہ	نقاد العصر فیصل خان رضوی مدظلہ
320/-	مفتی اعظم ہند کی نعتیہ شاعری	ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی
240/-	مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ	علامہ مفتی شفیقات احمد نقشبندی مجددی
200/-	اقوال و افکار نقشبند	محمد صادق قصوری
200/-	سیرت الصدیق	نواب حبیب الرحمان خان شروانی
300/-	فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول	مولانا مفتی نظام الدین رضوی
320/-	تذکرہ خاندان نبوت	ابو تراب علامہ ناصر الدین ناصر مدنی
220/-	آئیے قرآن سمجھیں	ابو تراب علامہ ناصر الدین ناصر مدنی
170/-	بے مثل رسول ﷺ کے بے مثل واقعات	علامہ محمد شہزاد قادری ترابی مدظلہ
240/-	تذکرہ علمائے امرتسر	محقق عصر حکیم محمد موسیٰ امرت سری صاحب

والضحیٰ پبلیکیشنز

ڈاکٹر محمد علی ہاشمی

0300-7259263, 0315-4959263